



(శ్రీ)

త్రిపురా రహస్యము  
(జ్ఞానఖండము)



గ్రంథకర్త.  
శిష్యా వెంకటేశ్వర్లు

వర్వస్వామ్యములు

ప్రతులు : 200

నాగార్జునప్రెస్,  
విడుదలయి.

సౌమ్య నామ సం॥ర  
అశ్వయుజ కు॥ ౧౦ లు  
20-10-69

## విజ్ఞప్తి

‘త్రిపురారహస్య’ మను నీ ప్రాచీన మహాత్మ్యప్ర గ్రంథము, మాహాత్మ్యఖండము, ఉపాసనా ఖండము, జ్ఞాన ఖండమను త్రికాండయుతముగ గీర్వాణ భాషయందుండినటుల తెలియుచున్నది. అందు మొదటి రెండు ఖండములు, కాల క్రమమున లోపించి, యీ జ్ఞానఖండము మాత్రము మిగిలి యున్నది. దక్కిన దీఖండమగుటకు, జిజ్ఞాసువుల ద్వైత జ్ఞానాత్మతపాన మొనరించి, భవాద్ధిసంతరింప శక్తులగుటకా పరాదేవి కృపావిశేషమెకాని వేరొందుగాదు. భారతావని యందుగల మహాన్నత ప్రాచీన వేదాంత గ్రంథములు, భాష్యాదుల గూడి యంతరించినను, ఈ గ్రంథ మొక్కటుం డిన, ఆధ్యాత్మిక తత్వానుభవ, తజ్జీవనములకు కొరత యుండ జాలదు.

అట్టి యీ గ్రంథము తొలుత స్వోప యోగార్థము పరమేశ్వరీ కరుణయె, యూతగాగొనుచు, తెనిగింప సాహ సించి, కృతకృత్యుడ నైతిని. ఆ వాగ్రతప్రతి, నా శక్తి నెరింగి, మరియొక మరిణామమందజాలక, అటువలెనే యిరువది సంవత్స రములకు పై కాలమునుండి పడియుండెను. ఎచ్చటనో దక్షిణ దేశమున, తంజావూరు ప్రాంతమున నొక కుగ్రామమందు సాంప్రదాయక వైదుక కుటుంబమున జన్మించి, మావంశము



జూచ్చి, మాకు మాతృకల్పస్థాన మలంకరించి, మాగౌరవాభి  
మానముల జూరగొనుచు, భూదానాది సత్త్రియుల జీవి  
తము సార్థక మొనరించుకొనుచున్న, శిష్టా రాజ్యలక్ష్మమ్మ  
గారు దీని నచ్చొత్తింప సమకట్టుటచే నిద్ది యీయాపు గాంచ  
నయ్యె. సాధు జనోపయోగముగ నిట్లాసరించుట కామె  
జీవితమాధ్యాత్మికయోగ సంఘటితముగ సఫలమొనరింప నా  
పరమేశ్వరి యనుగ్రహించుగాత.

పొన్నూరునందలి యున్నతపారశాలయం దుపాధ్యాయ  
వదవినందు బహుకాలముండి, విరమించి, యాగ్రామమందుండి  
యిందులకే యనుచుటల ననుదినము సూర్య గిద్దియిచ్చుచు,  
శ్రమజేసి, నిర్దుష్టముగ నీగ్రంథమిటుల బయల్పడుటకు  
ప్రధాన హేతు భూతుడగు నాసోదరుడు శిష్టా వెంకట  
కృష్ణయ్యకు కృతజ్ఞతాపూర్వక అఃఃపరంపరలు.

మదభీష్టానుసారము శ్రద్ధగ నీ గ్రంథమిటులముద్రించి,  
యందజేసిన నాగార్జునప్రెస్ ముద్రాణాధికారుల కెంతయు కృత  
జ్ఞుడను.

దక్షులగు వారిలీ గ్రంథమును పఠించి, లోపములున్న  
మన్నింతురుగాత.

బుధజనవిధేయుడు  
శిష్టా వెంకటేశ్వర్లు.

శ్రీ శివాయ గురవేనమః

## స మ ర్పణ

శ్రీసాయుజ్య ఫలప్రశోభితమూవై, చిత్తూస్ఫుర్తి సంఘల్లతన్  
గోసద్బ్రాహ్మణ సాధుకల్పతరువై, గుప్త ప్రసిద్ధంబునౌ  
నే సర్వాగమ రూఢమూల, మట నేనిత్తున్ గదా బ్రహ్మ వి  
ద్యాసర్వేశ్వరి కీకృతిన్, నిజతురీ యానందవాంఛారతిన్ -



(శ్రీ)

శివాయ గురవేనమః

తరియించెన్ద భార్గవుండు. మునుదత్తస్వామి బోధింపగా  
పరమా నీదురహస్యమద్దియొటలన్, బ్రాచుర్యమున్ జేసి తీ  
వరుదారన్ దలకొంటినంబ! యిపుడాయాసాతముల్ నీదుమ్రో  
ల రచ్చిప్లవ్ వినుపింప, నూకొనుటకున్ లక్ష్మింపు మొక్కింత  
యున్ -

జననీ! నీ పదపంకజాంతర సుధాసారానుసంధాన భా  
గ్య నిధానంబగు భార్గవోపశమనాఖ్యానంబు నందెట్టులో  
మనమున్ జేర్చితి, వద్ది నీయెదుటనంబా! పల్కెదన్, నిశ్చలో  
న్మన దివ్యానుభవ ప్రసాద మొసంగన్, మన్నించియాలింపుమీ

ఘోరతపఃప్రభావపరిఘూర్ణిత సంచిత కర్మసంచ యో  
దారుడు, తత్పరుడు, రహిదా గ్రహియించెనుభార్గవుండు, నీ  
భారమెకాక నేబలుకఁ బాడియె నీదురహస్యమంబ! సం  
సార విమూఢమానసులు, సారమెరుంగను నేత్తురేభువిన్ -

గురువై దత్తుఁడు బోధజేయ బరమాగుప్తార్థ సంవేదనా  
తురుఁడై, భార్గవరాముఁడున్ వినఁగ, నేతుర్యంబు భాసించెనో  
యోగుఁగన్ జాలుదెతల్లి! నేబలుక నెంతేనిట్లు వాంఛింతు, నీ  
కరుణాపాతమె యూతఁగా గొనుచు, సంకల్పార్థ సంసిద్ధికిన్ -

తొలుతఁ మాన్యుల శాంతచేతనుల, సంతృప్తాంతరస్వాంత ని  
శ్చల గంభీర సమాధి సంశమిత విశ్వవ్యగ్ర విభ్రాంతులఁ  
కలనోద్వేగ వియక్తమానసుల, నిష్కామప్రభాపూర్ణులఁ  
దలతున్, దేశిక పూజ్యపాదుల, నిదేత్యద్రూపులన్ ధీరులన్ -

శివమై, సుందరమై, పరోరజసమై శ్రేయఃపరందామమై  
యవితర్క్య ప్రతిభోన్మిష జ్ఞగదనంతాడంబరో ద్భాసమై  
సవికల్పాంకుర బీజమై, పరమునై, సాయాజ్యసంధానమై  
భువిమూర్తంబగు, దేశికోత్తము పదాంభోజాతముఁ గొల్చె  
దఁ

# త్రిపురారహస్యము

## ( జ్ఞానఖండము )

ప్రథమాధ్యాయము :-

కారణానందరూపిణీ ! కరముల్లోద్ధి  
పరచిదేకమయీ ! తనుభావమెడల  
ఓంనమ యవి నతులు నీకు నొనరజేతు  
చైత్యచిత్ర చిద్దర్శన శాంతమూర్తి !

అగబా ! పరతత్వ వేదనాతత్పరుండైన స్థిరశురాము  
నకు అవధూతేంద్రుడైన దత్తాత్రేయుండు దెల్పెనని నారద  
మహర్షికి హరితాయనుంగు విదితంబొనరించిన త్రిపురారహస్య  
మందలి జ్ఞానఖండమును తెనుగున వినిపించెద నాకణ్డింపుము—  
హరితాయనుండ్నిల్చినియె "నారద ! సావధాన మనస్కుడై  
పరసాధనమైన త్రిపురామహాత్మ్యమును వినియ్యుంటివికదా !  
ఇక దేనిని వినిన దిరిగి మనుష్యుడు శోకమునధిదధా మహా

దృఢమైన యట్టి జ్ఞానఖండమును వినిపింతును. పూర్వము దత్తాత్రేయులు ఉపనిషద్ధర్మమును, వైష్ణవ, శైవ, శాక్త పాశుపత తంత్రసిద్ధాంతముల లెచ్చగవిమర్శించి, మోక్షసాధనముగ నీజ్ఞానఖండమును నిశ్చయించెను. యుక్త్యనుభవములతో గూడుకొని, యుపాఖ్యానములతోడ బహుచిత్రమైన యీ విజ్ఞానమును పరశురామునకు బోధించెను. జ్ఞానోత్పాదనయం దిద్దానికి సదృశమైనది మరియొకటిలేదు. దీనిని విని సప్పటికిని, యే విమూఢమానసునకు పాతలస్వజ్ఞానముదయింపదో వాడు కేవలము దైవహతుడు. స్థావరే యనుట నిస్సంశయము. అట్టివానికి సాక్షాత్ శంకరుడే బోధించినను జ్ఞానము గలుగ జాలదు. జ్ఞానఖండమును పేనున్న ఈ శాస్త్రము నీకు దెల్పెద వినుము. సర్వజ్ఞకల్బుడవగు దేవర్షి వైయుండియు నావలన దీనినివిన గుతూహలబడుటాశ్చర్యము గదా! అహో! సత్పురుషవృత్తములు శ్రేష్ఠతమములై, యద్భుతమగుచుండును. ప్రాణేంద్రియాహ్లాదకకర్తవ్యము కస్తూరికి వలె సత్పురుషులకీ యనుగ్రాహకత్వము సహజ సంభవమగుచుండును.”

## భార్గవ చరితము

ఆవిధమున, శోభనమనస్కుడును సర్వజనాభిరాముడునగు జామదగ్న్యుండు దత్తాత్రేయుల వలన త్రిపురామాహాత్యు

నూను విని, భక్తిచే నపహృతమానసుడై కించిత్కాలము  
 శరీరము విస్మరించి, తిరిగి బహిర్వృత్తి సమేతుడై యానందా  
 శ్రువులుకాల, సంతానందవిర్భరుడై, యానందములో నిము  
 డక పైకి రోమకూపములవెంట బొంగెనోయన, శరీరమా  
 తయు బులకరింప, దత్తగురువునకు సాష్టాంగ దండప్రణామ  
 మాచరించి, సంతోషాశిశయముచే గద్గదమైన సుస్వరముతో  
 నిట్లనియె.

స్వామీ! సాక్షాత్ శివస్వరూపులగు గురువులు  
 సంతుష్టులగుచుండ నాబ్రహ్మపదముగూడ తృణస్రాయమగును.  
 మృత్యువాత్మానందమగునని చెప్పదురు. అట్టిచో, కరుణా  
 సముద్రులును మహేశ్వరస్వరూపులునగు తమరీకారణముగ  
 నాయుండు సంతుష్టులరగుటచే, తమప్రసాదమున ధన్యుడను.  
 కృతకృత్యుడనునైతిని. తమకృపచే సర్వమనుబొందినవానినిగ  
 దలచుచున్నాను. తమ కటాక్షమున త్రిపురామాహాత్యమం  
 తయు వింటిని. ఇకనాత్రిపురావరమేశ్వరి నుపాసింప నభిల  
 షించుచున్నాను. సద్గురూ! సత్కృపనామ తదుపాస్తిక్రమ  
 మంతయు సెలవీయగోరెదను.

ఇటులబ్రార్థింపబడి దత్తాత్రేయులు భార్గవునియందు  
 త్రిపురోపాస్తికనువగు శ్రద్ధా భక్తియుతమగు యోగ్యతను  
 లక్షించి, క్రమముగ తదుపాస్తికనువగు దీక్షనొసగిరి. పరశు



రాముడటుల, మంత్రయంత్రభావనాక్రమసహితమును, పూర్ణజ్ఞానప్రబోధకమునగుట, సర్వోత్తమమగు నా త్రిపురాదీక్షును గురుముఖాబ్జమునుండి, మకరందమును మధుకరమువలె గ్రహించి, తృప్తుడై గుర్వాజ్ఞానుసారముగ, త్రిపురాసాధనోద్యతుడై, మహేంద్రాద్రికిం జనియె. అచ్చట పర్ణశాల నిర్మించుకుని యందు పండ్రెండువత్సరములు, నిత్య నైమిత్తిక కర్మలజేయుచు, పూజా జపపరాయణుడును, నిరత శ్రీ దేవీ మూర్తి ధ్యానైకతత్పరుడును నై యుండెను. ఇట్లుండు నాయనఘనకు ద్వాదశాబ్దములొక్క నిమిషముగ గడచెను.

అంత నొక్కనాడు సుఖాసీనుడై యిట్లు చింతింపదొడగెను. పూర్వము నాచే బ్రార్థితుడై సంవత్సరమహర్ని వచించిన దానియందణమాత్రమైనను నామనస్సునకెక్కి యుండలేదు. దానినిగురించి గురువుగారి నడుగుటయు మరచితిని. త్రిపురాశక్తియొక్క మాహాత్మ్యము గురుముఖమున వినియుంటినే కాని, సంవత్సరమహర్ని చెప్పినది తెలిసికొనజాలకుంటిని. గురువుగారిని శృప్తిప్రసంగమున నొక్కింత పృచ్ఛజేసితిని గాని, వాగ్దానము కటకృదాఖ్యానమునుజెప్పి, యప్పటి కయ్యదియనస్తుతరుని యూరకుండిరి. ఈలోకముయొక్కగతి నాకేమియును దెలియకున్నది.

మహాత్మరమైన యీ జగదాడంబముంతయు నెచ్చట నుండి పుట్టినది? ఎక్కడనున్నది? ఎక్కడకు బోవుచున్నది? స్వమును విమర్శించినాడ కేవలమస్థిరముగ గన్పించుచున్నది. అట్టిచో న్యవహారము స్థిరప్రాయముగ నడచుచుండుటెట్టిది? అవిచారజన్యమైన యీ జగత్తునందలి వ్యవహారము స్థిరముగ గన్పించుచున్నది. వ్యవహారము స్థిరప్రాయముగ నడచుచుండుటెట్టిది? అవిచారజన్యమైన యీ జగత్తునందలి వ్యవహారము చిత్రమైనదికదా? గ్రుడ్డివాని ననుసరించి గ్రుడ్డివాడునడచినట్లంధ పగంపరాన్యాయమున లోక వ్యవహారము నడచుచున్నది. స్వకీయాచరణమే దానికి నిదర్శనము. శైశవ మెట్లునడచినదియు నాకు దెలియదు. కామారదశ యందంతకంటె వేరైన వ్యాపారము గలిగియుంటిని. యశస్వన మందంతకంటె నితరమైనదియు, నివృద్ధు దానికి భిన్నమైనదియునగు వ్యాపారము గలిగియున్నాను.

ప్రతి మనుజునిచేతను జేయబడినపుడాయా కర్మ, ఫల పాప్తి నిశ్చయపూర్వకముగ యుక్తమైనదనియే చేయబడుచున్నది. కాని, యాకర్మలవలన నేమి ఫలము పొందబడుచున్నది? ఏమి సుఖముకలుగుచున్నది? లోకమునందు అవిచారముచేత ఫలమువలె నగుపించి, పొందబడెడి ఫలము, ఫలము కాదని నామతము. కారణమేమన, ఫలముకోరిననరుడు వ్యవ

హరించి ఫలమును బొందినవుడు, తిరిగి వ్యవహరింప నవసర మేమియుండును? కాని సర్వజనులును, సర్వకాలమందును, ఫలేచ్ఛతోడ వ్యవహరించుచునే యుందురే!

దుఃఖభావము లేక సుఖమనునదియే ఫలమనబడును. కర్తవ్యము శేషించియుండుట దుఃఖభావమగునా? సుఖమగునా? కర్తవ్యతయే దుఃఖములలో నెల్ల పరమదుఃఖము. అట్టి కర్తవ్యత యుండి యుండ దుఃఖభావముగాని, సుఖముగాని యెట్లుండనగును? కర్తవ్యశేషముగల మనుజునికొక అనగా కోరికలపెంట బ్రవృత్తిగల మనుజునికి గలుగు సుఖలాభము, శరీరావయవములన్నియు దహింపబడుచుండ, పాదములకు మంచిగంధపుపూత వేయుటవలన గలుగు సుఖమువంటిదియే! హృదయము బాణముచే విదారినపబడియుండ, నప్పరోగణ పరిష్కంగముచే గలుగు సుఖమువంటిదియే! క్షయరోగముచే నాక్రమింపబడియుండ, సంగీత శ్రవణముచేగల్గు సుఖము వంటిదియే!

పూర్ణాశయై, విషయముల పెంటనంటు మనోవేగ మను దావాగ్ని పూర్తిగ చల్లారుటచే, సర్వాంగసుశీతలై కర్తవ్యతాగహితై యుండిన మహాత్ములే, లోకములందు సుఖవంతులు. కర్తవ్యముశేషించి యుండిన నరునికి దేనిచే నైనను సుఖమున్నదనిన, తూలమునగుచ్చి కొరతవేయబడిన

వానికి గూడ, గంధమాల్యాదులచే సుఖము గలుగునని చెప్పవలసియుండును. అట్టిచో నసంఖ్యాకములైన కర్తవ్యములచేత సంకులమైన ప్రయోజనమందు సుఖముకలదని, సర్వకాలమును మానవుడు వ్యవహరించుచుండుటకంటె మహచ్ఛిత్రమేమికలదు? మానవులయందుగనుపించు నీ యవిచార మాహాత్మ్యమును గురించి యేమి చెప్పగలను! అనంతములైన కర్తవ్యములచే నాక్రమింపబడి సుఖమునుబొందగలరట!

సౌర్యభౌముడైనను సర్వదాసుఖముకొర కెటుల ప్రయత్నించునో, యటువలె బిక్షాటనారతుడైన భిక్షువు గూడ సుఖమునకి ప్రయత్నించును. ఉభయులును తమతమవాంఛా ఫలములబొంది సుఖమును బొందితిమి, కృతకృత్యులమైతిమని తలంతురు గ్రుడ్డివాని ననుసరించి గ్రుడ్డివాడు నడచునటుల, ఫలము నాలొచింపక సర్వజనులు నడచిన చొప్పుననే నేనును నడచితిని. ఇకజాలు. ఇట్టి విచారప్రయుక్తమగుబుద్ధితో నా దయానిధినితిరిగి సమీపించి, విచారంపదగినదానిని విచారించినవాడనై సద్గురువాక్కులను నావనాశ్రయించి, యీ సందేహ సముద్రమును దరింతుగాక.

అని నిశ్చయించి పరశురాముడు గురుదర్శనాకాంక్షనై వెంటనే తానున్న పర్వతమునుండి వెడలి, గంధమాదనశైలేంద్రము గూర్చి వెడలెను. అందు పద్మాసనాసీనుడై, భూమి

సంతయు వెలిగించుచున్నటులున్న గురువుగారిని గాంచి, సాష్టాంగ దండప్రణామమాచరించి, కరముల వారి పాదపద్మముల గ్రహించి, శిరమునాపాదపద్మముల నుంచెను. అంత దత్తాత్రేయులు ప్రసన్నులై, భార్గవునాశీర్వాదించి యాదరమున 'వత్స! లెమ్ము, బహుకాలమునకు వచ్చితివి. నిరామయమగు నీ స్థితిదెల్పు' మని క్షేమమడిగి యాసనమున గూర్చుండ నియమించెను.

అంతట భార్గవుడు బద్ధాంజలి పుట్టుచై, 'శ్రీగురునాథా! కరుణాసముద్రులైన తమ కృపామృత సుస్నాతుడనగు నన్ను విధిప్రేరితములగు ననామయము లేమిచేయగలవు! తమకృపాత్మయను చంద్రమండలాంతరస్థితుడనగు నన్ను, ఆధివ్యాధులను గ్రీష్మాతపము లెట్లుబాధించును. బాహ్యభ్యంతరముల నానందమతో నిండియున్ననాకు తమ చరణసేవా వియోగ మొక్కటియే కొరత. అట్టిదికూడ నిష్పాదు దీరుటచే సంపూర్ణత్వము గల్గి ధన్యుడనైతిని. కాని, చిరకాలము నుండియు నాహృదయమందు సంశయమొండు బాధించుచున్నది. అది తమరు తీర్చగలందులకు బ్రార్థించుచున్నాను. తమయాజ్ఞయగునేని నా సంశయమును మనవిజేసికొందును' అని సవినయముగ బల్కెను. అంత దయానిధియగు దత్తాత్రేయులు భార్గవుని భక్తికి సంతసించి ప్రసన్నులై, 'నీయభీష్టము నెరవే

రెచ్చెద. సంశయముదీర పుచ్చజేయుమనిరి.

ఇది త్రిపురారహస్య జ్ఞాన ఖండమునకు  
తాత్పర్యాన్వితకావ్యకాయను న్నాంధ్రీ  
కరణమున ప్రథమాధ్యాయము.

## ద్వితీయాధ్యాయము

తే॥ గీ॥ జానుదగ్గుని సంశయసారమెరిసి  
యదియె నీకృపాసంపాతమని విచార  
శేముపిమహావిభవంబు జెప్పెనిందు  
దత్తగురుడద్ది వినుమంబ! చిత్తమలర-

దత్తాత్రేయులటు లనుగ్రహింప పరిశురాముడు తన  
సంశయముల నిట్లు జెప్పదొడగెను. “శ్రీనాథా! కరుణానిధీ!  
పూర్వము నేనొకానొకకారణమున రాచకులమందు శ్రోధము  
వహించి, త్వాద్రవంశము నిగువయొక్కచూగు దాక్షిణ్య  
రహితముగ వధించి, వారి రక్తతృణలచేత పిరియిల సంతోష  
జెట్టితిని. అంతట పితృజ్ఞ నా శ్రోధ మువశమింప జేసి  
కొంటిని. అక్కాలమున శ్రీహరియొక్క స్వీయావతారమగు  
శ్రీరామచంద్రు డయోధ్యయందుండెను. బలదర్పితుడనై  
శ్రోధాంధత, నాయన నెదుర్కొని, పరాజితుడనై పరిభనింప  
జడితిని. అమృహాభాగుని దయ, నెల్లనో బ్రతికి మిక్కిలి  
దుఃఖితుడనై బహువిధముల బరితపించుచు మార్గమునంబడి  
వచ్చుచుండ, భస్మముచేత గప్పబడిన యగ్నివలె నిగూఢ  
తేజుండగు నవధూతేంద్రుడైన సంవర్తక మహర్షిని దైవవశ  
మున గలసికొంటిని. సర్వాంగశీతలుడగు నా మహాత్ముని

దిర్ఘసమాశ్రితముననె, మంచుగడ్డచేతవలె నా తాపములయు  
జల్లారి మిక్కిలి శిశిరభావమును బొందినవాడనైతిని. అంతట  
స్వరూపస్థితినిగూర్చి నేనడుగ, సర్వతత్వసారమును సెలవి  
చ్చిరి కాని యదిగ్రహింపజాలక, దరిద్రుడు చక్రవర్తిని యడుగ  
జాలనటుల ప్రశ్నింపజాలక, తిరిగి సెలవీయుడనిప్రార్థింప, తమ  
సన్నిధిని నిర్దేశించి మిన్నకుండిరి. అంత తమ పదాజ్ఞ సన్నిధి  
జేరితిని.

అంధుడు జనసమాయోగమునువలె సంవర్తకముని  
వాక్రుచ్చినది నాకేమియు దెలియలేదు. తమసాన్నిధ్యమున  
త్రిపురాభక్తిజనకమైన మాహాత్మ్యమంతయు వింటిని. తమ  
స్వరూపిణియగు నా పరమేశ్వరి యెల్లప్పుడును నాచిత్తమందు  
సమాహితురాలై యున్నది. దేవతాకార చిత్తవృత్తి కల్గిన  
తదుపరి, తిరిగి ఉపాసన పిష్టపేషణ తుల్యముగదా! సంవర్తక  
మహర్షి పూర్వము దెల్పినది సెలవీయ వేడెదను. అది తెలి  
యక నేమియొనరించినను, కృతకృత్యత లేదని తోచినది. అది  
తెలియజాలక, నాచేజేయబడిన కర్మయంతయు బాలక్రేడవలె  
నగుపించుచున్నది.

పూర్వము నే నసంఖ్యాకములైన క్రతువు లొనరించి  
తిని. భూరి దక్షిణ లొసగితిని. ప్రభూతాన్న ప్రదానమున  
నింద్రాది దేవగణమునంతయు సంతుష్టి బరచితిని. సంవర్తక



మహర్షి వాక్కున నాయూ కర్మఫల మతిస్వల్పమని వినియుంటిని. అట్టి యల్పఫలము దుఃఖమేయని యహాహింతును. సుఖ రాహిత్యము దుఃఖము గాజాలదు. అల్పసుఖమే దుఃఖము. కారణమేమన సుఖానంతరము దుఃఖము ద్విగుణీకృతము కాగలదుగదా!

అట్టి కర్మవరంపరల నవిచ్ఛిన్నముగ జేసిన, నా యల్ప సుఖవరంపర కూడ నవిచ్ఛిన్నముగనే యుండును గదా యనిన, నన్నింటికంటె సధికమైన మృశ్యుగ్రసనము కర్మలచే దుర్నివార్యమగుట, తద్భయములేనిస్థితి కర్మలచే నెట్లు సాధ్యమగును?

కర్మస్వరూప మట్టిదే యగుగాక, పరదేవతా సంబంధానుబంధి యగుట నుపాసనయట్టిది కాదను శంకకు తావు లేదు. మానసవ్యాపారమే యగుట, త్రిపురావిధియందు నాచే జేయబడు ఉపాసన యైనను కర్మతుల్యమే యగుట, బాలక్రీడవలె నాకుదోచుచున్నది. శాస్త్ర భేదముచేతగాని, ఆచార్య మత భేదముచేత గాని, ఆలంబన భేదముచేత గాని, మీరుచెప్పిన యుపాసనా క్రమమిట్లుగాని, ప్రకారాంతరమున గాని, వివిధముగా జేయవచ్చును. ఇట్లనేకవిధముల ప్రతి పద్యమానమైన యీయూపాసన, అసత్యఫలముచే నొప్పుకర్మ సమముగాకుండుటెట్లు? మనోవ్యాపారమే యగుటచే, స్వరూ

పముచే నసత్యమగు నియ్యది సత్యఫలజనక మెట్లు కాగలదు? యావజ్జీవమట్టి యారాధనయే జరుపుచుండిన, పరశ్రేయః ప్రాప్తిగలుగుననిన, నేను ప్రత్యక్షముగ భగవత్సముడగు సంవర్తక మునీంద్రుని జూచియుంటినే! ఆమహామహుడు కర్తవ్యాంశమను ఘోర విషజ్వాలనుండి బయటబడి, సర్వ శీతలుడై యుండెనే! అరణ్యమంతయు దావాగ్నిచే జుట్టబడి దగ్ధమగుచుండ, చల్లనినీరుగల హ్రదమందు మునిగియున్న మత్తే భమువలె, భయరహితమగు మార్గమాశ్రయించి, లోక తంత్రమును పరిహసించుచున్నటులుండెనే! సర్వకర్తవ్యమును అమృతము నాస్వాదించినటుల దిగద్రావి పరమానంద భరితుడైన యా మహర్షి యట్టిదశ నెట్లు బొందెనో, నాకు బూర్వమేమి సెలవిచ్చెనో, సర్వమును నాయందు గృహరసముంచి, హే! గురునాథా! తెలుపగోరెదను. కర్తవ్యమునుకృష్ణసగ్గుముచే మ్రింగబడిన నాకు విమోచన గలిగింతుమగాక! అని చరణములందు శీర్షముంచి, సాష్టాంగ సమస్కృతు లొసరించెను. ఆర్తుగును ముముక్షువునైన భార్గవునియందు మిక్కిలి దయమాన స్వభావులై, దత్తాత్రేయు లిట్లనిరి.

“వత్స! భార్గవ! ధన్యుడవైతివి. సముద్రమందు మునుగనున్నవానికి నౌకాప్రాప్తి గలిగినటుల, నీకిట్టి బుద్ధి యుదయించినది. ఉపాసనాది క్రియలచే నందదగిన సుకత్య

మిట్టి బుద్ధిప్రాప్తియే! ఇట్టిబుద్ధియే పరమపావనమైన మోక్ష సమారోహణకు సమర్థమైనది. ఆ తిరుపురాషరమేశ్వరి స్వబుద్ధి స్వరూపిణి. అనన్య శరణుడైన భక్తుని గూర్చి విమర్శాత్మక బుద్ధి రూపధారిణియై, త దంతఃకరణ యంత్రబుగ్గ పరిణమించి మృత్యువును డరింపజేయును.

అంతకాలమునరుడు కర్తవ్యమను పిశాచమును గూర్చి నిక్కముగ భయముగలవాడు గాఁచో, అంతకాలము పిశాచ గ్రస్తునివలె నుఖమును బొందజాలడు. కర్తవ్యమను కృష్ణ సర్పముచే సందంబులగు పరులకు శుభోదయ మెట్లుగాగలదు? కర్తవ్యమను విషముయొక్క సంసర్గచేత గాఢ వ్యామోహమును జెందియున్న యీజగత్తును గనుము. గ్రుడ్డితనమును దాల్చి తనకు హితచగుక్రియను గుర్తింపజాలక వేరువిధముగ సంచరించుచు, తిరిగి తిరిగి మోహమును బొందుచున్నది. ఇట్లు కర్తవ్యవిషమూర్ఛితమై, యీ లోక మనాదినండియు భయంకరమగు విషసముద్రమందు తిప్పింపబడుచున్నది. ఇందు అకు దృష్టాంతముగ నొకయాఖ్యాయికను దెల్పెదవినుము.

ఒకప్పుడొక కొందగు బాటసారులు నడచినడచి వింధ్య పర్వతము జేరి, యాకలిబాధచే మిక్కిలి పీడింపబడిన వారగుచు, నచ్చటి యరణ్యమందు కొన్ని ఫలములగాంచి తిందుక ఫలములని భ్రాంతిపడి, విషముష్టిఫలములనేవించిరి. అత్యంత

క్షుధచేత వారికాఫలముల తిక్తదనముగూడ జిహ్వలకు తెలియదాయెను. అంత నా విషముష్టి ఫలములయొక్క విషముచే శరీరావయవములన్నియు దహింపబడ జొచ్చెను. ఆ యుష్ణ పశాంతికి మార్గము లారయుచు, తుట్టతుదకు ఒంటిర ఫలములనెడి భ్రాంతితోడ దుత్తూర ఫలములను భక్షించిరి. వెంటనే యున్నతులైరి. మార్గముదప్పిరి. గోతులలోబడుచు లేచుచునుండిరి. అఘోరారణ్యమందు ముండ్రచే జీల్చబడిన శరీరావయవములు గలవారైరి. కొందరు కాలుసేతులు విరిగిన వారైరి శరీరములుదెలియక, నొకరినొక రధిక్షేపించుకొని పెద్దగ గలహింపజొచ్చిరి. శిలలచేతను, కాష్టములచేతను నొకరినొకరు మోదుకొనిరి. ఇట్లు శరీరములన్నియు ఝర్ఝరితములుగాగ, నొకానొక పట్టణముజేరి, నిశీధివేళ నాపురి ద్వారము సమీపించి, యందుజొచ్చయత్నించిరి. ద్వార పాలురడ్డగింప, దేశకాలాది జ్ఞానరహితులగుట వారిని మార్చొనిరి. వారిచే తప్పుగ గొట్టబడి, నిల్దిక్కులకు బర్చెత్తిరి. కొందరగ డ్తయందుబడి మొసళ్ళచేత మ్రింగబడిరి. కొందరు నూతులలోబడి మరణించిరి. మరికొందరు పట్టుబడిరి. ఈ విధమున జనులు కర్తవ్యమును విషముచే మూర్ఛితులై, గాఢ వ్యామోహము చేత గ్రుడ్డివారగుచు, నహితములగు కోరికలచేత వినాశము జెందుచున్నారు. భార్గవ! నీవు ధన్యుడవు. శ్రేయమును బొందితివి. కారణమేమన, విచారమే సర్వము

నకును మూలము. మోక్ష సాధనప్రాప్తియందు విచారము ప్రథమసోపానముగా తెలియవలయు.

చక్కని విచారమునందక, క్షేమమెవడెట్లు పొందగలడు? అవిచారపరత్వమే మృత్యువు. అవిచార పరునకు నాశముదప్పదు. విమర్శించి చేయువాడు తన యభీష్టమును బొంది సుఖించును. అవిచారపరులై దైత్యులు నాశము జెందిరి. విచారపరులై దేవతలు విష్ణువు నాశయించి, శత్రువులనోడ్చి సుఖించిరి. సుఖమును పృథ్వియునకు విచారము సఫలమగు బీజము. విచారముచేత పురుషుడు సర్వోత్కృష్టమైన ప్రకాశించును. విచారమువలన బ్రహ్మ యుత్కృష్టమై డాయెను. హరి పూజింపబడుచుండెను శివుడు మహేశ్వరుడయ్యెను. బుద్ధిమంతులలో శ్రేష్ఠుడగు రాముడ విచారమున మృగానకుడై యాపదను బొందెను. అనంతరము విచారము బూని, సేవుతుగట్టి లంకాపట్టణ మాక్రమించెను. బ్రహ్మయు నవిచారమున నభిమానము విడిచి మూఢుడై శిరచ్ఛేదము బొందెను. అవిచారితిముగ శివుడు రాక్షసునకు వర మొసగి, తనవధముచేత తానె భస్మమగుదునని భయపడి పలాయన మొనరించెను. పూర్వమవిచారమున హరి భృగువత్సని జంపి, శపితుడై మహాదుఃఖమునుభవించెను. ఇటువలె ననేకులు దేవతలు, రాక్షసులు, మనుష్యులు, మృగములు

అవిచారవశమున నాపదలకు గురియైరి. ఎట్టి స్థితియందైన మహాభాగులను విచారము విడిచిపెట్టదో, యట్టిధీరులు సఢ నమాస్కార్యులు. అవిచారముచేత కర్తవ్యమును బొంఁ మోహితుఁగుచున్నారు. విచారపరులగుచు కర్మజేసియు నపార సంకటములను దరించుచున్నారు. గ్రీష్మాతప సంతః సగు మరు భూమియందు చల్లని నీగుండనటుల, నవిచారమున్నంతవరకును విచుర్చ యుదయించదు.

ఈ విధమున చిరకాల మవిచారమును నగ్నిజ్వాలచే చుట్టబడియుండ, సాధనగహితమగుడు, విచార శీతల స్పర్శ యెట్లు గలుగగలదు? అందు సర్వోత్కృష్టమైన సాధన మొక్కటియే గలదు. అదియే సర్వ హృత్పద్మాసనాసీన యగు పరమేశ్వరియొక్క పరాకృప. అదిలేక యెవనికి శ్రేయఃప్రాప్తి సాధ్యము గాగలదు?

అవిచారముచే నంధుడగువాని చీకటిని పటాపంచలు చేయునది, విచారసూర్యుడు. అట్టి సూర్యుడుదయించుటకు మూలము, భక్తితోడ దేవతారాధనము. ఆరాధింపబడి యా పరమేశ్వరి మిక్కిలి సంతోషి జెందినపుడు, చిత్తాకాశ మందు సూర్యునివలె విచారరూపమును బొందును. కావున స్వాత్మస్వరూపిణియు, త్రిపురాధీశ్వరియు, సర్వాంతర్యామియు, మహేశియు, చిన్మయియైన పరమేశ్వరిని గురూపదిష్టమార్గ

మునగ్రమముగ, నిష్కపటముగ, నారాధింపవలెను. అట్టి యారాధనకు మూలము నిర్మలమైన భక్తిశ్రద్ధలు. వానికి మూలము మాహాత్మ్య శ్రవణము. కనుక రాను! నీకు ప్రథమ మున మాహాత్మ్యమును వినిపించితిని. అట్టి శ్రవణము చేత మంగళమును బొందిన వాడనైతివి.

విచారము శ్రేయస్సునకమూలమగుట, నీకికభయము లేదు. సన్నిపాత రోగగ్రస్తునకు, ఔషధ సేవచేత ధాతు శుద్ధిగలుగువర్యంతమేటులనో యటువలె నవిచారదోషగ్రస్తునకు, విచారముదయించువరకు ననుక్షణము, మహత్తరమైన భయముగలదు. ఉత్కృష్టమైనవిచారము గలిగినపుడు, మానవుని జీవితము సఫలమగును. పరమార్థ విచారము గలుగునంతవరకు జన్మసృక్షములు గొడ్డుమోతులే యగును. విమర్శ గలిగినచో నా జన్మ వృక్షములే సఫలము లగును. కూపస్థమండూకము, కూపమునందె పుట్టి మరియొక శుభాశుభమేమియు నేరక, కూపమందె యెటులనశించునో యటువలె విమర్శారహితమైన నరలు బ్రహ్మాండమను కూపమున నిరర్థకముగబుట్టి, స్వాత్మలయొక్క శుభాశుభముల నొక్కింతయు నేరక, తమహితమును గుర్తెరుగక, పుట్టి పుట్టి నశించుచుండును.

అవిచార మాహాత్మ్యము వలన దుఃఖములందు సుఖ బుద్ధియు, సుఖములందు దుఃఖ నిశ్చయమును గలిగి, సంసార

దావాగ్ని యందు తపించుచుందురు. ముఖముమీద, కాళ్ళ  
చేత సనేకతన్నులు తన్నబడుచుండియు, గొప్ప ఖరము నాడ  
గాడిదను వెంటనంటునటుల, దుఃఖముచేత మిక్కిలి బాధ  
పెట్టబడియు, జను డద్దానిని విడువలేక సంసారమునె యనుస  
రించును. రావ! నీవు విచారాత్ముడ వగుచు, దుఃఖము  
యొక్క పారమును బొందితివి.

ఇది త్రిపురారహస్య జ్ఞానఖండమునకు తాత్పర్యార్థ  
ప్రకాశిక యను నాంధ్రీకరణఁబున విచార  
మాహాత్మ్య మను ద్వితీయాధ్యాయము.





## తృతీయాధ్యాయము

తే॥ గీ॥ అట్టి సద్విచార శ్రేణి కాదియగుచు  
బరగు సత్సంగ మాహాత్మ్య సరళిదెల్పు  
దత్తమునిబోధ గల్గు నధ్యాయమిద్ది  
వినుము బల్కెద నమ్మరో! వినువుగొనక -

దత్తాత్రేయు లట్లుబలికెన యీ వాక్యము బువిని మిక్కిలి  
కుతూహలుడగుచు పరశురాము డజివినయమాన తిరిగి యిట్లు  
ప్రశ్నించెను. “గురునాథ! అవిచారము చేత సర్వనాశము  
గలుగుననియు విచారముచేత శ్రేయస్సు గలుగుననియు, అట్టి  
విచారమునకు మాహాత్మ్య శ్రవణము కారణమనియు, తమరు  
సెలవిచ్చియుండిరి. అందు నాకొక సందేహము గలదు.  
ఆ మాహాత్మ్య శ్రవణమైన నెట్లుగా లభించును? అందులకు  
సాధనమేమి కాగలదు? తనంత నె యయ్యది స్వాభావికముగ  
లభించునందుగా, సర్వజనులును నట్టి శ్రవణ మందేల సంస  
క్తులు గారు? నావంటి శూరులకు మాత్రమే యయ్యది  
స్వాభావికముగ లభించునందుగా, నేను శ్రీరామచంద్రునిచే  
పగాజతుడనై, దుఃఖితుడనగునంత దనుక, నట్టి ప్రస్ఫుత్తి నా

కేల గల్గియుండలేదు? దుఃఖము కారణమగునందురా, నా కంటె తీవ్రమగు దుఃఖపరంపరలు గలవారూడ నట్టి సాధనమును బొందకుండిరే! కావున నాకా విషయము దయతో సెలవీయుడు.”

పరశురాముడారీతిబ్రాహ్మింప, దత్తమునీంద్రులప్రశ్నకు సంతసించి, యివ్వధమున సెలవిచ్చిరి. “రామ! శ్రేయస్సునకు ముఖ్యమైన కారణము జెప్పెద వినుము. సర్వదుఃఖముల నశింపజేయు సత్పురుష సాంగత్యమె, శ్రేయస్సున కాదికారణము. పరమార్థ ఫలప్రాప్తికి బీజము సత్సింగమని చెప్పుదురు. అందులకు నీవ నిదర్శనము. మహాత్ముడగు సంపత్తక మునీంద్రుని సాంగత్యమును బొందిన వాడవగుట, నిట్టి శ్రేయఃఫలముదయించు దశను బొందితివి. పరమ సుఖమునుపదేశింపగలవారలు సత్పురుషులుగాని, మరియొండు గాజాలరు. సత్సాంగత్యము లేక, యెవనిచే నెప్పుడు పరమార్థరూపనుగు శ్రేయస్సు పొందబడినది? లోకమునం దేయే మానవు డెట్టియెట్టి సాంగత్యము నందునో, ఆయామానవుడు తత్తదనుగుణ్యమగు ఫలమునే యందుననుటకు సందియములేదు.

అందులకొక కథజెప్పెద వినుము. పూర్వము దశాగ్రదేశముబాలించు ముక్తాచూడుడను రాజుండెను. అతనికి

హేమచూడ, మణిచూడులను పుత్రులుగలరు. వాంఛ సౌందర్యవంతులు, గుణవంతులు, స్వచ్ఛవిద్యా విశారదులునై యుండిరి. మహాబలులగు వారిరువురొకప్పుడు మహాశ్వేనా పరివృత్తులై, ధనుర్బాణములుధరించి. మృగయార్థము సింహ వ్యాసూది దుష్టవృగయుతమగు భయంకరమైన సహ్యాచల పరిసరారణ్యము బ్రవేశించిరి. అచ్చట వారు ధనుర్ముక్త నిశిత బాణపరంపరల సింహ వరాహ మహిషాది నన్యవృగముల సంఖ్యాకముగ బరిమార్చుచుండు సంతనోక ప్రచండ వాయువు శిలావర్ష సహితముగ నుచ్ఛాతమయ్యెను. ఆ పర్వత మెల్ల గాఢాంధకారముచే నావృతమగుచు, మనిషియని కాని, చెట్టనికాని, గుట్టయనికాని గుర్తిడరాని విధమయ్యె. ఉపలవర్ష పీడితమై నైన్యమంతయు ఒలాయితమై చెట్టుపుష్పల నాశ్రయించెను. అశ్వారూఢులగుచు నారాజకుమారు లిరువురును బహుదూరము పలాయన మొనరించిరి. అందు హేమచూడుడు పోయి పోయి, కదళీఖర్జూరాది సృక్ష మండ మండితమగు నొక చక్కని తాపసాశ్రమము బ్రవేశించెను. అందు పుటముబెట్టిన బంగారువంటి దేహచ్ఛాయచే గడుంగడు ప్రకాశించుచు, నగ్నిశిఖవలె వెలుంగుచున్న నొక కన్యా లలాపను గాంచెను.

లక్ష్మీవలె శోభించు నా కన్యసజ్జాచి, రాజపుత్రు డాశ్చర్యమునంది “ఓ! పద్మాసనా! నీవెవరు? భయమును గలి

గించు నీ నిర్జరార్యమున నిర్భయముగ నెట్లుంటివి? ఎవ్వరి దానవు? ఒంటిగా నెట్లు నివసించుచుంటివి? ” అని ప్రశ్నించెను. అంత నాకన్య యాతనికి స్వాగతమొసగి, యాసన మునిచి, “రాజపుత్ర! తాపసుల కఠినిపూజన మవశ్య ధర్మము. నీవీ ప్రచండవామువుచే బీడింపబడి మిక్కిలి యలసినట్లున్నది. అశ్వము నాఖర్జుర వృక్షమునకు గట్టి విశ్రమింపుము. తదుపరి నాయుదంత మాకర్ణింతువుగాక!” అని ఫలము లొసగి, మధురరసమును ద్రావనిచ్చి సేద దీర్చెను.

అంత శ్రమదీరిన రాజపుత్రుని జూచి అమృతమొలుకు పలుకుల “శివపదాశ్రయమైన వ్యాఘ్రసాదుడను మునిగలము. ఆయన తన తపో మహిమచే బుద్ధిలోకములన్నియు జయించిన పరావరజ్ఞుడు. మునిశ్రేష్ఠులచే బూజింపబడవాడు. నేనమ్మహామహుని ధర్మపుత్రుని. హేమలేఖయనబడుదానను. విద్యుత్ప్రభ యను సర్వాంగసుందరియగు నొక విద్యాధరస్త్రీ కలదు. ఆమెయొకప్పు డిచ్చటనున్న వేణానదియందు స్నానార్థము వచ్చియుండెను. ఆసమయమున సుషేషుడను వంగ దేశాధీశుడు గూడ నచ్చటికి వచ్చి, నదియందు స్నానమొనరించుటచే తడిసిన యుత్తరీయము శరీరమున కతుకుకొన, సువ్యక్తోత్తుంగ కుచద్వయ శోభితయగు నా లోకసుందరిని గాంచి మన్మథ వశంగతుడయ్యెను. ఆమెయు నా రాజు

సౌందర్యముచే మోహితు రాలాయెను. అంతట నామె తోడ సంగమించి యారాజు తననగరమున కేగెను. ఆవిద్యా ధరి గర్భము ధరించి, యపచార మొనరించుట, భర్తవలని భయమున, గర్భమచ్చటనే త్యజించి వెడలిపోయెను. ఆ రాజర్షి యొక్క అమోఘవీర్యమువలన జన్మించిన కన్యనునేను. అంతట సంధ్యోప్రాస్తినిమిత్త మచ్చటి కగుదెంచిన వ్యాఘ్రు పాదుడు నన్నుజూచి జాలిగొని, యాశ్రమమూనకు గొనిపోయి తల్లినలె బెంచి పెద్దజేసెను. ధర్మార్థ మిట్లుబెంచినవారు తండ్రులేయగుట, నేనా యనఘుని ధర్మపుత్రిని. ఆయన మాహాత్యముచేత నిచ్చట నెట్టిభయమూనకును తావులేదు. దుష్టబుద్ధిగలుగు సురాసురు లెవ్వరైన నిందుబ్రవేశింపజూరు. ప్రవేశించిన నశింతురు. నా వృత్తాంతమంతయు జెప్పితిని. రాజపుత్ర! కొంచె మోపకనహింపుము. భగవత్సర్వముడైన నాతండ్రి యిస్సడై గాగఁగడు. ఆయనను గాంచి నమస్కరించి యిష్టమును బొందినవాడనై, యుషఃకాలమున బయనింతువు గాక” యని పలికెను.

ఆపలుకులాలించి గాజపుత్రుడామె సౌందర్యముచే మిక్కిలి మోహితుడై, కొంచెమైనను పలుకరింప భయపడి, విమనస్కుడై యుండ, కామవశంగతుడగుట, నా మహా విద్వాంసురాలుగ్రహించి, “రాజపుత్ర! ధైర్యమవలంబింపుము.

తండ్రిగారిప్పుడే రాగలరు. ఆనంతరము నీ యభిలషితమును బొందుదువు గాక' యని పలుకునంత, వనమునుండి పత్రపుష్పాదుల సేకరించుకొని, వ్యాఘ్రుసాదమహాముని యరుదెంచెను. ఆయననుగాంచి, హేమచూడు డాసనమునుండి లేచి, నామ సంశ్లావపూర్వకముగ నమస్కరించి, యాయనచే ననుజ్ఞాశుడై, యుపవిశుడయ్యెను. అంత కామముచే వికృతుడైన రాజపుత్రుని లక్షించి, యోగదృష్టిచే మునీంద్రుడు సర్వమెరింగి, యదియట్లగుట యుక్తమని భావించి, హేమలేఖ నాతనికి వివాహార్థ మిచ్చివైచెను.

హేమచూడు డత్యానందమున నాకన్యను దోడ్కొని, తన పురమున కేగ, నాతనితండ్రి ముక్తాచూడుడు కడంగడు సంతసించి, మహావైభవమున వారిరువురకు విధిపూర్వకముగ వివాహమొనరించెను. అంతట రాజకుమారుడా హేమలేఖతోడ సాధరాజములందును, ఉద్యాని వాటికల యందును, నదీసైకతములందును, సదా క్రీడాపరుడై యుండెను. ఇట్లుండియు, హేమలేఖను భోగములందనానక్తతచే నుదాసీనురాలుగనుండుట లక్షించి, యేకాంతమున నొక్కనాడు “ప్రియుగాలా! నీయం దత్యంతానురాగముగల నాయందు నీ కనురాగము లేదా యేమి? మరియెందులకు భోగములందానక్తురాలవు గాకుంటివి? అత్యుత్తమ భోగములందు సయిత మనాస

క్షత గలిగియుండుటకు, నీమనస్సునకు రుచించెడి భోగము లిందు లేకుండెనా? నీవిట్టి నిరపేక్ష వహించియుండ నాకు సుఖమెట్లుండగలదు? నేను నీయందాసక్తుడనై యుండ, నీవన్యగత మనస్కుఁడవునలెనుండెదవు. నాచేబలుకరింపబడియు, నామాటలు వినకుండెదవు. నీకంఠసంలగ్నుడనైననన్ను, కొంతతడవుపరికింపకయే, 'నాథ! యెప్పుడువచ్చితి'రనిప్రశ్నింతువు. దుష్లభములై, యత్యంతమధురములైన భోగములందు నీ చిత్తమేల లగ్నము గాదు? నన్ను విడిచియుండినపుడెల్ల, నీవు నిమిలిత నేత్రముల గూర్చునియుండువు. నేను నిన్ను సమీపించినప్పుడెల్ల నీవట్ల యుండుట చూచుచున్నాను. విషయ భోగములందు నీవు విముఖురాలవై యుండ, నీ తోడ సాంగత్యము నాకు కొయ్య బొమ్మతోడ సాంగత్యము వంటిదే గదా! వెన్నెలను కుముదము వలె సర్వధా నిన్ననుసరించి, నీయభిమతముకంటె భిన్నమైన కోరిక లేనివాడనుగ నుంటినే! నీ చిత్తమట్లుండుటకు కారణము దెల్పుము. నాప్రాణముల కంటెను నాకు బ్రయమైనదానవుగదా! నాయానగ, నా మనస్సునకున్నకళంకమిద్ది తీర్పు" మని ప్రశ్నించెను.

ఇది త్రిపురారహస్య జ్ఞానఖండమునకు తాత్పర్యార్థ  
ప్రకాశిక యను నాంధ్రీకరణంబున సత్సంగ  
మాహాత్మ్య మను తృతీయాధ్యాయము.

## చతుర్థాధ్యాయము.

తే॥గీ॥ హేమలేఖా సమాగమమిట్లుగల్గి  
పరమకైవల్యమందెను బొరజనము  
గూడ, సత్సంగఫలమిట్లు గూర్చిననుచు  
జెప్పెనిందు వినుముతల్లి! క్షేమగతిప -

కంఠలగ్నుడగుచు బ్రియుడట్లకగ, మందస్మిత వదనాగ  
విందయగుచు నా హేమలేఖ, జ్ఞానముబోధింప నిచ్చగలదై  
యిట్లు యుక్తిగా బదులు చెప్పెను. “రాజపుత్ర! నేను నీ  
యందు విరాగిణివై యిట్లుండలేదు. లోకమునందు ప్రియమ  
గున దెద్ది, యస్రియమగున దేది యనువిచారణయందు నిత్యము  
మునిగి యున్నాను. ఎంతకాలమునుండి విచారించుచున్నను,  
స్త్రీస్వభావమువలన నామనస్సు నిశ్చయమందకున్నది. అందలి  
యదార్థమెరుగజాలకున్న నాకు, దాని తత్వమెరిగిన మీరు  
చెప్పవలసినది.”

ఇట్లడుగబడి, హేమచూడుడు నవ్వుచు “నిశ్చయముగ  
స్త్రీలు మూఢమనస్కలనుటకు సంశయము లేదు. లోకము



నందలి పశు పక్షి క్రిమికీటకాదులు సయితము ప్రియా ప్రియముల గుర్తెగుగు చున్నవి. ప్రియమగు విషయముల బ్రవర్తిం, చుచుగూటయు, సప్రియముల బ్రవర్తింపకుండుటయు జూచుచుండ నింత విచారమేలకావలసినదె? ఏదిసుఖదాయకమో యది ప్రియము. ఏది దుఃఖప్రదమో యది యప్రియము. దీనినిగూర్చి నీవు ముగ్ధవగుచు నింతచింతింపనేల?" అని మారు బల్కెను.

ప్రియుడిట్లు చెప్పిన హేమలేఖ తిరిగి యిట్లనియె. "నిశ్చయముగ స్త్రీలు మూఢమానసలు. వారిలకు చక్కని విమర్శ యెట్లుండగలదు? మిక్కిలి విమర్శగలిగిన నీవు నాకు బోధింపవలసినది. నీచే బోధితురాలనై యాచింతను విడువగలను. అనంతరము నీతోడ సమస్తభోగముల ననుభవింపగలను. ఓ! రాజా! సుఖము దేనివలన గలుగునోయది ప్రియమనియు, దుఃఖము దేనివల గలుగునో యది యప్రియమనియు, సూక్ష్మ విమర్శాత్మకముగ జెప్పియుంటివి. దేశకాలాకార భేదములచేత, ప్రియాప్రియములు భేదించుచుండ నియతముగ ప్రియము, అప్రియమని యెట్లు జెప్పనగును? అది యెట్లులన దృష్టాంతముగ నగ్నిని జూడుము. వహ్ని దేశకాల భేదము వలన, వేరువేరు ఫలముల నిచ్చుచున్నది. అటువలె నాకార విభేదము చేతను భేదఫలముల నిచ్చుచున్నది." ఇత

కాలమందు బ్రియమగుచు నుష్ణకాలమం దప్రియ మగును. శీతోష్ణ దేశభేదముచేత బ్రియా ప్రియమగుచున్నది. శీత ప్రకృతిగల జీవులకు ప్రియము. తదితరుల కప్రియమగుచున్నది. అటువలె నల్పానల్ప రూపాకార భేదముచేత భేదించుచున్నది. ఆవిధమున శీతము, ధనము, దారాపుత్ర రాజ్యాదులు, తదితర ములున్న, దేశకాలాకార భేదముచేత భేదఫలప్రదములగు చున్నవి. కాని నియత సుఖమాత్రసాధనము లెవ్వరికిని కాజాలవు. వియోగకాలమం దతి దుఃఖహేతువు లగునుగదా! కావున విషయములందు సుఖ సాధకత్వము లేనిని తోచు చున్నది. అటుగాక నున్నదనిన, పుత్రదారధనాది సమృద్ధిచే పరిపృతుడగు మీ తండ్రివంటి మహారాజునుడిన మేల జింతింప వలయు! అట్టి సుఖసాధన రహితులగు విరాగులైన మా తండ్రివంటి వారలేల దుఃఖమును బొందకున్నారలు!

సుఖసాధనము భోగమనుకొన్నను, అట్టి భోగమున కంతములేదుకదా! సంపూర్ణ భోగముచే సంపూర్ణ సుఖ మెవ నిచే బొందబడగలదు! అట్టయిన, నఖిలభోగ లాభప్రాప్తి కలుగకున్నను, ఎంతవరకా లాభము గల్గునో, యంతవరకైన తత్సుఖలాభప్రాప్తి గలుగుచుండును గదా యనిన నోనాధ! ఆ స్వల్ప సుఖము దుఃఖ విమిశ్రితముగొన సుఖము గాజాలదు.

దుఃఖము రెండువిధములు, బాహ్యమనియు, నాంతర మనియు. బాహ్యము ధాతుదోషాదులచే జుట్టిన శరీర సంబం

ధమైనది. అంతరము వాంఛనలన బుట్టిన మానసికమైనది. వాంఛయే దుఃఖమును వృక్షమునకు దృశ్యశక్తిగల బీజము. వాంఛ యంతటి శక్తిగలది కనుకనే అమృతాశనులగు నింద్రాదిదేవతలు సయిత మహర్నిశము దానికి కింకరులై వ్యవహరించుచున్నారు. వాంఛమిగిలియుండ, సుఖప్రాప్తిగలుగుననిన, అట్టి సుఖము దుఃఖమే యని గ్రహింపనగును. కారణమేమన, వాంఛ దుఃఖరూపమైయుండ, నద్దానితోగూడిన సుఖము దుఃఖమిశ్రితమే యగునుగదా! ఇట్టి సుఖాభాసము క్రిములకు గూడ గల్గును. ఒకవిధమున పశుపక్షి క్రిమికీటాదులకె యిట్టి సుఖ మెక్కుడుగా నుండునని చెప్పవచ్చును. ఎందువలనన, అయ్యవి స్వల్పవాంఛలతో గూడియుండునవి కాన. ఇక నసంఖ్యాక వాంఛలచే నాకులులైన మానవుల కేదోయొక కొంతవాంఛఫలించిన, నెట్టిసుఖము గలుగగలనో చెప్పము. అట్టిదియే సుఖమగునెడల ప్రపంచమున సుఖవంతుడు గానివాడెవడు? శరీరమంతయు నన్నిచే దహింపబడుచుండ, నూత్నమైన మంచిగందపు బిందువుచేత శీతలదేహుడయ్యెనేని. అనేక వాంఛాకులుడైయుండ స్వల్పవాంఛ ఫలించిన సుఖవంతుడు గాగలడు. ప్రియూరాలియొక్క యాలింగనమున నరుడు సుఖమును బొందుచున్నాడు. ఆయాలింగనము నందె, పరస్పరాంగ సంశ్లేషరూపమైన బంధము పీడను గలిగించునదగుటచే, దుఃఖయుతమగుట నయ్యది కేవలసుఖమెట్లు

గును? రత్నావేశానంతరము, బరువును మోసిన పశువునకు వలె, నత్యంత పరిశ్రాంతి గలుగు తెల్లరకును విడితమే. పరిశ్రాంతి దుఃఖజనకమే కదా! కాన దుఃఖయుతమగుటచే నందు కేవల సౌఖ్యమెట్లున్నది? ఆనందేంద్రియ సంఘర్షవలన గలిగిన సుఖము, ప్రియాసంగమమందు నీకెంతగలదో ఆమాత్రము శునకాదులకుగూడ కలదుగదా! అయ్యది బుధజనులచే నెట్లభిలషణీయమగును? అంతకంటె సౌందర్య దర్శనమున బుట్టిన సుఖమెక్కుడు గలదని యందువా, అయ్యది స్వప్నమందలి స్త్రీసంగమమువలె కేవల మనఃకల్పితమేకాని వేరులేదు.

ఇందులకొక పూర్వగాథకలదువినుము. పూర్వమందు మన్మథునికంటె సుందరుడగు నొక రాజపుత్రుడుండెను. అతనికి సర్వలోక సు దరియనదగు భాగ్యకలదు. ఆ కాంతయందతను మిక్కిలి అనురక్తుడై యుండెను. కాని యామె, యారాజపుత్రుని యాదుగాక, నాతని భృత్యునియం దాసక్త మానసురాలయ్యెను. ఆభృత్యుడు రాజపుత్రునొకయుక్తిచే వంచించెను. అతనికి నత్యధికముగ మదిరనొసగి, యొడలు తెలియని స్థితియందు, కురూపిణియగు నొక చేటి నతనివద్ద కంపి, సర్వలోకసుందరియగు నా గాణిని తాననుభవించుచుండెను. ఇట్లు బహుకాలము మదాంధుడగు నా రాజపుత్రు

డనుదినము దాసీసాంగత్యమును బొందుచు లోకమందరియగు తనప్రియురాలిని బడయకుండినను, తనంత ధన్యుడింకొకడు లేడని యనుకొనుచుండెను. బహుకాల మిట్లుజరుగ, నొక నాడు దైవయోగమున భృత్యుడు మదిర న చోచుంచి, కార్యంతరమున వెడలియుండెను. రాజసుతుడా మదిరను స్వల్పముగ సేవించి, రత్యావేశిత చిత్తమున లోనికేగెను. నందనవనమందు దేవేంద్రునియొక్క శచీగృహంబువలె సర్వ భోగవస్తుజాల సమృద్ధమగు శయనాగారముజొచ్చి, యందలి హంసతూలికాతల్పస్థయగు చేటిని, కామవేగమున బొంది, రత్నంతమున వికారాకృతిగల చేటిగాగ్రహించెను.

అంతశంకించి, యాగ్రహించి, యిదియేమియనిచింతించి, తనప్రియురా లెందుబోయెనని యాచేటినడిగెను. మదరహి తుడైన యాతని జూచి యాచేటి యత్యంత భయమున వణ కుచు మాగుబల్కుకుండెను. రాజపుత్రుడు తాను వంచింప బడుటగ్రహించి, వామహస్తమున దానికొప్పుబట్టి, క్రోధమున గన్నులు నెత్తురుగక్క, కృపాణమెత్తి, జరిగిన దంతయు నిజము జెప్పమనియు, జెప్పకున్న తత్క్షణమ నరకివైతుననియు గర్జించి పలికెను. అంత ప్రాణభయమున నా చేటి, చిరకాలము నుండియు జరిగిన వృత్తాంతమంతయు జెప్పి, భృత్యుని గూడుకొని యున్న యాతని ప్రియురాలిని ప్రత్యక్షముగ జూపించెను.

నేలమీద నొకానొకచోట నల్లని శరీరముతో, పింగళ నేత్రములతో, కూరమును అసహ్యకరమునగు వక్త్రముతో, ధూళి ధూసరిత స్వర్ణాంగుడును, పరమహేయ స్వరూపుడు సగు భృత్యు నాలింగన మొనరించుకొని, రతిపరిశ్రాంతయై, తన మృదుబాహువులాతని కంఠమున బెనవైచి, తన ముఖ కమలమాతని ముఖమండిడి, యాతని హస్తములు తన స్తనముల సంసక్తములై యుండ, తనపాదములచే నాతని యూరు యుగ్మమును బెనచి, రావుతోగూడిన రోహిణివలెనున్న తన కాంతను జూచెను. నిద్రచే స్మృతి విహీనురాలై యట్లున్న యామెనుజూచి, నిష్ఠాంతబడి, ధైర్యము దెచ్చుకొని రాజపుత్రుడు తన్నుతానిట్లు నిందించుకొనెను.

“ఛీ! నేనెంతబుద్ధిహీనుడను, మదోన్మత్తుడను. స్త్రీల యందెక్కుడు ప్రేమవహించు పురుషాధము లెంతగ ‘ఛీ’ యన దగినవారు. గోరువంక పిట్ట లేయొక్క వృక్షమునకును సంబంధించి యుండనటుల, స్త్రీ లేయొక్కని వారును గాజాలరు. దున్నకుర్రవలె మూఢుడనైన నమ్మగూర్చి నేనేమని తలపోయుదును. నాభార్యను బ్రాణములకంటె నెక్కుడుగ చిరకాలమునుండి చూచుచుంటినే! విటునకు వేశ్యలువలె స్త్రీలే యొక్కనివారును గాజాలరు. స్త్రీలను విశ్వసించినవాడడవి గాడిదయేయగును. శరత్కాలమందలి మేఘముయొక్క

క్షణికమైన స్థితికంటె నత్యంత చంచలమైన స్త్రీలస్థితి మిక్కిలి పేలవము. నేటివరకు స్త్రీస్వభావమును గుర్తెరుగ నైతిని గదా! మనోవాక్కాయముల సంసక్తుడనగు నన్ను విడచి, యన్యసక్తురాలగుచు భావము మరగుపరచి, లేని యనుగా గము, భక్తియు విటసమూహమందు నటివలె, నాయందు బ్రదర్శించుచున్న దీనినింతదనుక, మదీరామత్తి మానసుడనై గుర్తెరుంగనైతిని. నీడవలె నన్ననుసరించుచున్నదని మిక్కిలి విశ్వసించుచు వంచితుడనై, చూడ నసహ్యకరమగు చేటి యొక్క సాంగత్యము చిరకాల మనుభవించితిని. నమ్మిక తోడ దీనిచేత నిట్లు వంచినపబడిన నాకంటె పరచుమూఢుడి లోకమున గలడా? ఈ భృత్యహతకుసు పరమ వికారస్వరూ పుడే! అందరచేతను గొవియాడబడెడి సౌందర్యము గలిగి, తన్నుప్రేమించిన నన్ను విడచి, యాతనిపొందుబడయుట కందరి కంటె నెక్కుడు సౌందర్యము వీనియందు దీనికేమి యగువ డెను?” ఇట్లు కొంతదనుక విలపించి యారాజపుత్రుడు మిక్కిలి నిర్విణ్ణుడై, సర్వసంగ వర్జితుడగుచు వనమున కరిగెను.

కనుక రాజపుత్ర! సౌందర్యము మనఃపరికల్పితము. నా సౌందర్యాకృష్టుడవగుచు, నీవు నన్నంతగ ప్రేమించుచుంటివో. యంతగగాని, యంతకంటె నెక్కుడుగగాని, కురూపి యగు స్త్రీలను ప్రేమించి, వారలయందు రమించెడివారును

గలరు. సౌందర్యము మనఃకల్పితమెయని నిర్ధారితము గ  
నికను నిరూపించెద, సావధానుడవై వినుము. తోలుత  
బాహ్యమందగుపడిన స్త్రీయొక్క ప్రతిబింబము మనస్సునాశ్ర  
యించినదై, చూడబడుచున్నది. మనస్సునాశ్రయించినదగుటచే,  
వారూపము సంకల్పమాత్రమగుచున్నది. పిమ్మట నా సంకల్ప  
రూపముయొక్క సౌందర్యము, మనస్సుచే స్ఫుల్లభన చేయుచు  
న్నాడు. అటుల తిరిగితిరిగి యుల్లభనచేయుటచేత దానియందు  
పాంఛగలవాడగును. అట్టిపాంఛా ప్రాబల్యమున నింద్రియ  
క్షోభగలవాడై నరుడా స్త్రీయందు రతిని జెందుచున్నాడు.  
ఇంద్రియక్షోభము గలుగనివానికి సుందరమైన స్త్రీయందైనను  
రత్యావేశముగలుగదు. అట్టియింద్రియక్షోభకు మాటిమాటి  
కిని సౌందర్యము స్ఫుల్లభనజేయుటయే కారణము. కనుకనే,  
యిట్టి యుల్లభనలేని బాలురయందును, యోగుల యందును  
క్షోభకానరాదు. కావున సౌందర్యోల్లభనమే క్షోభకుకారణ  
ముగాని సౌందర్యముగాదు.

మరియు సౌందర్యముండినను, నుండకుండినను, ఎచ్చ  
టెచ్చట సౌందర్యోల్లభనము మానవుడు చేయుచుండునో,  
యాయా స్త్రీయందు రతిని జెందుచున్నాడు. కావుననే  
లోకమునందు మిక్కిలి బీభత్సమైన యాకారాదులు గల్గిన  
స్త్రీలు సయితము యువకులచే బ్రేమింపబడి వారి పొందును



బడయుచున్నారు. అట్టి కుచూషి యిటు సంతానము గనుటయే  
 యందులకు దాగ్ధాణము. వైరూప్యము నుల్లేఖించినను,  
 సౌందర్యము నుల్లేఖింపకున్నను, అట్టి కుచూషి యలయుదు  
 నరులకు రతి సంభవించుటెట్టిది? అపాసవతి సూషితిమై,  
 నికృష్టమగు యోన్యాద్యంగమందు, ముఖాదులకింతు నెక్కుడు  
 సౌందర్యముభాసించు. విక్షిప్తమానసులైన కాముకులగు  
 నరులను గూర్చి యేమి చెప్పనగును! మలమూత్రాదులచే  
 పరిక్లిన్నమైన నీచాంగమందు సౌందర్యము జూడగల్గినచో,  
 సౌందర్య మెచ్చటలేదో చెప్పుము. కనుక నో రాజపుత్ర!  
 ఈ సౌందర్యము మనకికల్పితమాత్రమె యగుట కొంచెమైనను  
 సుఖహేతువు గాజాలదు.

అటుగాక తేనెయందు మాధుర్యమునలె దేహమందు  
 సౌందర్యము సహజమగు నెడల, బాలురకును, కుమారుల  
 కును, నయ్యది యేల భాసింపదో చెప్పుము. అదికాక వివిధ  
 దేశములందు నగులు వివిధాకృతులు గలిగియున్నారు. ఒక  
 పాద మొక నేత్రము గలవారు, వ్రేలాడు చెవులు గలవారు,  
 గుర్రమువంటి ముఖమువారు, నాసారహితులు, దీర్ఘమైన  
 నాసికగలవారు, లోమములచే గప్పబడినవారు, లోమరహి  
 తులు, పచ్చని జుట్టువారు, తెల్లని జుట్టువారు, జుట్టు లేని  
 వారు, స్థూలములైన వెండ్రుకలు గలవారు, చిత్రవర్ణులు,

కాకవర్ణలు. పింగళవర్ణలు, ఎర్రనివారు, ఇట్లు బహువిధములైన మానవులాయా జాతి వనితలయందు నీవలె, రతిని గలిగియుండుట జూడుము. కాన సౌందర్యము మనఃకల్పితముగాక యెచ్చటనున్నదో పరిశీలింపుము.

సుఖమునిచ్చు సాధనములలో ముఖ్యమైనదని సర్వజనులచేతను బ్రేమింపబడుచున్నది స్త్రీశరీరము. సమస్త దేవతలును, పండితులునుగూడ నట్లే భ్రమపడుచున్నది. అటులనే స్త్రీలకు పురుషశరీరము మిక్కిలి సుందరమును ప్రియమును నగుచున్నది. అట్టియెడ, రాజపుత్ర! శరీరము యొక్క యథాస్థితిని స్వబుద్ధిచేత విమర్శింపుము. మాంసము చే మెత్తబడినదియు, నెత్తురుచే తడిసినదియు, నాడులచే గట్టబడినదియు, చర్మముచే గప్పబడినదియు, ఎముకల గూడును, లోమావృతమును, వాత శ్లేష్మ భూయిష్టమును, మలమూత్ర స్థానమును, శుక్ర శోణితములచే బుట్టినదియు, మూత్రద్వారమునుండి వెలువడినదియునగు నీ శరీరమునందా ప్రేమ! మహా భీభత్సమైన యిట్టి యీశరీరమందు రతి నొసరించు నరులకును, అమేధ్యమందలి పురుగులకును భేదమేమి కలదో చెప్పుము. రాజపుత్ర! నీకు మిక్కిలి ప్రియమైనది, యీ శరీరముగద! ఇందలి మాంసాది ధాతువులయొక్క పేరు వేరు స్థితిని వివేకముతోడ భావనజేయుము.

అదియునుగాక భోజ్యవిషయమున సర్వత్ర మిక్కిలి  
ప్రియములగు మధురాదిషడ్రసములెల్లుపరిణామమునుజెందునో  
ఆ స్వభావమును సూక్ష్మముగ నాలోచింపుము. భుజించి  
నది సర్వమును, నమేధ్యముగ నే పరిణమించుననుటలో నెట్టి  
సందేహమును లేదుకద! లాకస్థితి యిట్లుండ, ప్రియమైద్యో,  
యప్రియమైద్యో చెప్పము.

ఇటుల జెప్పబడి పేమచూడుడు విషయములందలి రస  
హీనత గుర్తెరిగెను. వెనుకటి వాక్యజాలమునంతయు విని,  
యాశ్చర్యము గలవాడగుచు, విశేషముగ తత్సర్వమును విమ  
ర్శించి, భోగములందు నిర్వేదముగలిగి, యుత్కృష్టమైన  
వైరాగ్యమును బొందెను. అంతట క్రమముగ సేమ లేఖను  
బృచ్చచేయుచు పరమార్థమును గుర్తెరింగినవాడాయెను.  
సర్వాంతర్యామియు, నేకమైనై న త్రిపురా పరమేశ్వరిని ఆత్మ  
రూపిణినిగా తెలుసుకొని, సంసృతినుండి విముక్తుడై, సర్వము  
తానయగుచు, జీవన్ముక్తుడాయెను. అంత సతనితమ్ముడగు  
మణిచూడుడును, చంద్రియగు ముక్తాచూడుడును, తల్లియును,  
మంత్రులును, జారులును, తదోద్భవము జెంది తత్వజ్ఞులైరి.  
ఆ పట్టణమందు వేత్త కానివాడుండకుండెను. ఆ విశాలనగర  
ముపశమించిన సంసృతివాసన గలదగుచు, బ్రహ్మపురతుల్య  
ముగ, నత్యుత్తమమై పృథ్వియందు బ్రకాశించుచుండెను.

అపట్టణమందు వంజరములనున్న కీర శారక లిట్లుపల్కుచుండెడివి “ఓ జనులారా! దుఃఖములమగు విషయాసక్తిని వదలి, దృశ్యవిన్ద్యతమును, బ్రజ్ఞానఘనమును, స్వస్వరూపమునగు నాత్మయందు రతులుగండు. దర్పణమందు ప్రతిబింబమువలె, చితికంటె నన్యముగ చైతన్యములేదు. చితియే చైతన్యము. అహంశబ్దవాచ్యము చితియే. సర్వచరాచరము చితియే. కారణమేమన, చితి సర్వస్వతంత్రము. స్వయంప్రకాశము. సర్వమును చితిననుసరించి ప్రకాశించుచున్నది. కావున సర్వాశ్రయమగుచు, స్వయంప్రకాశమగు చితిని, నేను, నాది, యను భ్రాంతిని విడచి, సర్వాత్మత్వ దృష్టితో భజింపుడు.”

ఒకప్పుడు వామదేవాది బ్రహ్మగ్నులు కీరములు బల్కునీ మహోత్కృష్టవాక్యములు విని, యాపట్టణమునకు విద్యానగరమని పేరిడిరి. అందలి పశుపక్ష్యాదులు సముతము బ్రహ్మవిద్యారతులగుటచే, నా పట్టణమున కాపేరొసగిరి. నేటివరకా పట్టణ మాపేరటనే ప్రసిద్ధిగాంచియున్నది. కనుక రామ! సర్వశుభములకును సత్సంగము మూలము. హేమ లేఖాసాంగత్యమున నందలి సర్వజనులును బ్రహ్మవేత్తలైరి. కనుక సత్సాంగత్యము సర్వశ్రేయోనిదానము.

ఇది త్రిపురారహస్య జ్ఞానఖండమునకు తాత్పర్యార్థ  
ప్రకాశిక యను నాంధ్రీకరణంబున సత్సంగ  
ఫలమును చర్చింపఁగాయము.

## పంచమాధ్యాయము.

తే॥దీ॥ జీవకథనిందు వ్యపదేశభావగతిని  
 బోధనొనరించె నాత్మవిభూతి మెరయ  
 బంధనాభ్యానమనుపేర; భవ్యగురుడు  
 దానివచియింతు, వినుమంబ! ఏనులార-

సత్సంగ మాహాత్మ్యమట్లు దత్తమునీంద్రుడు జెప్ప,  
 పరశురాము డత్యంత మోదమంది తిరిగి యిట్లు ప్రశ్నించెను.  
 “గురునాథా! సర్వశ్రేయోనిదానమై, సత్సంగరూపముతమరు  
 సెలపిచ్చినయట్టిద. సంవర్తమునీంద్ర సంగము నాకనుభవ  
 సిద్ధమేకద! ఎవడెట్టి సాంగత్యము నందునో వానికట్టి ఫలము  
 గలుగక తప్పదు. స్త్రీయైనను హేమలేఖయొక్క సాంగ  
 త్యమున స్వజనమును మహాఫలము నందిరి. ఆహేమచూ  
 గుడామెచే నెటుల బోధితుండయ్యెనో ఆ క్రమము నంతయు  
 నాకు విపులముగ దయాసముద్రులరగు తమరు సెలవీయ  
 గోరెదను.

రాముడిటుల గోర దత్తాత్రేయులు పరమపావనమగు  
 నాకథ సాక్ష్యముగ జెప్పెద నాకర్ణింపుమని యిటుల జెప్ప

దొడంగెను. “అట్లాడిన ప్రియురాలిపలుకు లాల్పించి హేమ చూడును, విషయములు రసహీనములనియు, పరిణామ దుఃఖ దాయకములనియు గ్రహించి, వానియందలి సక్తత వదలి ఖిన్నుడాయెను. చిరకాల పరిచయమున విషయ వాసనలకు వశంగతుడగుచు, వానినొక్కుమ్మడి త్యజించుటకు గాని, వెనుకటివలె భోగించుటకుగాని, శక్తుడు గాకుండెను. అతి లజ్జతుడగుచు, బ్రియురాలిని పలుకరింపక కొన్నిదినము లట్లు చింతాపలుకడై గడపెను. విషయములు సన్ముఖమగు నప్పుడు, ప్రియురాలు చెప్పినదంతయు స్మృతికి దెచ్చుకొని, తన్నుదాను నిందించుకొనుచునె, వాసనావశంగతుడగుచు నా విషయముల ననుభవించుచుండెను. వాసనావేగమున విషయముల నను సరించును. అనుసరించుచు, సందలి దోషములను బ్రియురాలు బలికిన తెరంగున జంతించును. శోక విదీర్ఘమానను డగుచు, మాటిమాటికి దుఃఖించును. ఇట్లాతని చిత్తము కదలెడి డోలికయందువలె నిటునటు నూగుచుండెను. భోజ్యములుగాని, వస్త్రభూషణాదులుగాని, వస్తువాహనములుగాని, కాంతగాని, మిత్రులుగాని, యాతనికి కొంచెమైనను సుఖహేతువులు గాజాలకుండెను. సమస్తైశ్వర్యమును గోల్పోయిన వానివలె నిరంతరము దుఃఖించుచుండెను. వాసనా వశంగతుడగుట, సర్వము నొక్కుమ్మడి పరిత్యజింప శక్తుడుగాకుండెను. విషయదోషదృష్టిగలిగి యుండుట, సర్వమునిశ్శంకముగ ననుభవించుటకును శక్తుడుగాకుండెను.

ఒకనాడేకాంతమున నిట్లు శోకముచే గృశించి, ముఖ కాంతి దొరగియున్న నాతనిజూచి హేమలేఖ యిట్ల నియె, “నాధ! వెనుకటివలె సంతోషముతుడవుగనుంటకు మారుగ, దుఃఖించుచున్నవానివలె నగుపడుచున్నావు. ఇట్టి నీస్థితికి కారణమేమి? శరీరమే నేనని తాదాత్మ్యము బొందియున్న నాత్మకు, రోగబాధలేమైన కలిగెనా? రోగము లెప్పుడును భోగముల వెన్నుదన్నియుండునని పెద్దలు చెప్పుదురు. వాత పిత్తకఫములను దోషత్రయముచే గూడినది దేహము. ఈ త్రిదోషవైషమ్యములచే బుట్టినవగుచు, వ్యాధులు దేహాదుల నెల్ల వ్యాపించి సర్వదాయుండును. దోషములందట్టి వైషమ్యము జనింపకుండజేయు ప్రతిక్రియ దుస్సాధ్యము. భుజించెడి యాహారమువలన, ధరించెడి వస్త్రమువలన, పలికెడి పలుకువలన, దర్శన స్పర్శనాదులవలన, దేశకాలముల వలన, చేయబడుకర్మ వలన, దోషములు వైషమ్యమును జెందును. కావున నట్టివైషమ్యములక్షితముగ నుద్భవించును. కావుననె, యుద్భవించిన వైషమ్యమునకు చికిత్స చెప్పబడియున్నది. కాని వైషమ్యము పుట్టకుండుటకు చికిత్స యేర్పడి యుండలేదు. కనుకనో! ప్రియ! నీశోకకారణము జెప్పవలసినది.”

అంత నారాజసుతుడిట్లు మారుబల్కెను. “నా శోక కారణము జెప్పెద వినుము. పూర్వము నాకేదియేది సుఖము

నిచ్చెడిదిగనుండెనో, యదియంతయు నీనుడులువిన్న తదుపరి నాశనము జేయబడినది. ప్రస్తుతమునాకు సుఖదాయకముగా గల్గినది యేదియు గానబడదు. ఉరికి నుత్తరువు చేయబడిన వానికి రాజుచే సత్కారముగ నీయబడిన స్రక్చందనాది విషయములెట్లు సుఖదాయకములు గాజాలవో, యటువలె నాకీ విషయములు కొంచెమైనను సుఖమును గల్పింప జాలకున్నవి. వేయేల! నాకు సుఖమే లేదు. రాజుగారియొక్క పనినిజేయుటకు బలాత్కారముగ, తద్భటులచే నిశ్చంధింపబడిన వారద్దానిని జేయ నిరాకరించుటకెట్లు సమర్థులు గారో, యటువలె, వాసనలకు వశంగతుడనగుచు, విషయముల నిరసింపజాలక సేవించుచు, దుఃఖితుడనగుచున్నాను. కనుక ప్రియురాలా! నేనేమియొకరించిన సుఖమును బొందగలనో చెప్పుము” అని యడిగెను.

ఇట్లుడుగబడి హేమలేఖ తనలో నానిట్లుచింతించెను. ‘నావాక్యములువినుట చే నీతనికినిచ్చయముగ చక్కని విషయవైరస్యము గలిగినది. కైవల్యప్రాప్తిరూపమగు శ్రేయస్సునకు బీజమితనియందుగలదు. కనుక నే యిట్టి వైరాగ్యముదయించినది. ఎవరికట్టి శ్రేయ మసంభావ్యమో, యట్టివారలయందొట్టి వాక్యములెన్నివేలు చెప్పినను, కొంచెమైనను మార్పు రాజాలదు. విషయవైరస్యోదయమునకు శారణము బహు



కాల దేవతారాధనము, కాన నితనిచేబహుకాలము హృద్య  
తర్వర్తియు, నాత్మదేవతయునగు త్రిపురాపరిమేశ్వరి, లెస్సగు  
నారాధింపబడెను. అట్టివారలకు గాని యిట్టిస్థితి కలుగదు.' ఇటుల నాలోచించి, ఆనుహవిద్వాంసుగాలు ప్రియునకు జ్ఞాన  
బోధజేయ నిచ్చగలదికాన, నాపాండిత్యము ముగిసినచి,  
యన్యవ్యపదేశాత్మకముగ నిట్లు వచించెను.

రాజకుమార! ఈ నా పూర్వవృత్తాంతము వినుము.  
తొలుత నాతల్లి నాకొక చెలికత్తెను క్రీడార్థమొనగెను.  
ఆమె స్వతస్సిద్ధముగ సాధ్వీ. కాని యొకానొక కులలతోడ  
సాంగత్యము గలిగి యుండును. ఆ కులట ఘటనాఘటన  
విచిత్రస్మృష్టి సామర్థ్యముగలిగి, నా తల్లి కరుకలేని విధమున  
నాచెలికత్తెతోడ గలయుడుండెడిది. అవాస్తవిక చారిత్ర  
గల్గిన యాకులటతోడ సాంగత్యముగల్గిన వాసఖ, నాకు ప్రాణ  
ములకంటెను మిక్కిలి ప్రియమైనది. అందువలన నేనెల్లెడ,  
నామెవశమున వర్తించుదానను. ఆమెనువిడచి క్షణికమైన  
నెచ్చటనేని యుండుదానను గాను. ఆమె తన స్వచ్ఛస్వభా  
వముచేత నన్ను వశమొనరించుకొని యుండెడిది. ఇట్లెల్లప్పు  
గును, నాస్వభావమె యామెగ బరిణమించెను. చిత్రస్వభా  
వయగుచు దుష్టురాలైన యానటిచేత, నామె కామాది  
వృత్తులయందు ప్రేరేపింపబడెను. తుదకామాయలాడితన.

పుత్రునితో నాచెలినిగూర్చెను. మదిరచే ఘూర్ణితములైన నేత్రముల, నతిమూఢాత్ముడైన నామెపుత్రుడు నాసఖిసాకృతి మించి నాయెదుట నె, యెల్లప్పుడు అనుభవించుచుండెను. అతనిచేత సర్వాంగముల నాక్రమింపబడి, యనుక్షణ మనుభవింపబడు నాచెలి నన్నెప్పుడును విడువని కారణమున, నాసఖీప్రియునిచే స్పృశింపబడుచుంటిని.

తదుపరి యామూఢునకు సమానాకృతిగల పుత్రుడు బుట్టెను. అతను త్వరలో యశావనముదాల్చెను. మిక్కిలి చించలస్వభావుడయ్యెను. అతనికి తండ్రియొక్క మాధ్యము, నాయనమ్మయొక్క విచిత్రావేకస్పృష్టి సానుభ్యముగూడ నబ్బియుండెను. అతనిపేరు అస్థిగుడు. స్వయముగ నె బహు నేర్పరి. మూఢనామకుడగు తండ్రిచేతను, శూన్య నామముచే బ్రసిద్ధమైన ముత్తవచేతను శిక్షితుడగుచు. నప్రతిహత శీఘ్రగమనము బొందెను. ఇట్లు జన్మతః సాధ్వియు, నిర్మల స్వభావము గలదియునైన నాసఖి, అ సతీ సాంగత్యమున మిక్కిలి మాలిన్యము బొందినదయ్యెను. ఆ కులటతోడను, ఆప్రియునితోడను, అసత్స్వభావుడగు నా పుత్రుని తోడను, చిరసాంగత్యముగల్గి, వాగలయందు తీవ్రానురాగము గలదగుచు నాయందలి ప్రేమ క్రమముగా వదలెను. నేను నా సరళస్వభావముచే నామె సాంగత్యము విడువలేక, తత్పరు

రాలైనై, సర్వదా యామెనై యనుసరించెడిదానను. అంత నామెప్రియుడైన మూఢుడామెను సర్వదా యనుభవించుచు, బలాత్కారముగ నన్నుగూడ నాక్రమింప దలపడుచుండెడివాడు. వాస్తవమున మిక్కిలి పరిశుద్ధురాలనగు నేనాతని వశము గాకుంటిని. కాని లోకమునందు నేనుగూడ ననుభవించబడుచుంటినని గొప్ప యపవాదు కలదు. తన పుత్రుడైన యస్థిరుని నాయందుంచి, నాచెలి ప్రియునికొగిట నెల్లప్పుడును తత్పరురాలై యుండెడిది. అస్థిరుడు నాచే లాలింపబడి పోషింపబడెను. అంతనాతడు పితామహి యంగీకారమున చపలయను స్త్రీని బొందెను.

ఆ చపల యనుక్షణము తనప్రియుని కభిమతములు, మనోహరములునగు వేరువేరు రూపముల ధరించెడిది. స్వనైపుణ్యమున, మిక్కిలి సమర్థురాలగు నామె, ప్రియుని తనవశమొనర్చుకొనుచుండెడిది. అస్థిరుడైనను, క్షణకాలమున నసంఖ్యాక యోజనములు కొంచెమేనియు శ్రమనందక బోయిరాగలడు. అతినెప్పుడెప్పు డెచ్చటెచ్చటికి వెడలగోరుచుండెనో, యచ్చటచ్చట నతనికిష్టమగు రూపమును ధరించి, యాచపల భర్తను రమింపజేయుచుండెడిది. ఇట్లస్థిరునితో గూడి చపల, మాతా పితృ తత్పరులగు నైదుగురు కుమారులను గనెను. సమర్థులైన యాబిడ్డలు, నాచెలి కత్తియచేత నాయందుంచబడిరి. నేను నాసఖయందలిప్రేమ

చే, వారలను మిక్కిలి బలవంతులనుగా బెంచితిని. అంత  
నామైదుగురును వేరువేరుగ నతి విశాలములును, నతిచిత్ర  
ములునగు స్థానము లేర్పరచుకొనిరి. తల్లికి గారాబు బిడ్డ  
లైవారు, తండ్రిని తమ వశమొనరించుకొనిరి. ఆ తండ్రిని  
క్షణక్షణము వారివారి స్థానములకు గొంపోవుచుండిరి.

అస్థిరుడు జ్యేష్ఠపుత్రుని స్థానముజొచ్చి వివిధ శబ్దముల  
నాకర్ణించు చుండెను. ఒకప్పుడు మ ధు ర గా న ము,  
నొకప్పుడు మంగళ వాద్యములు, త్రయీవేద మం త్ర  
ములు, శాస్త్రాగమ పురాణములు, భూషణరవములు,  
తుమ్మెదల ఝంకారములు, కోకిల స్వరములు, మున్నగు  
మనోహర శబ్దములు, పుత్రుడు నియమింపవిని సంతసించి,  
తద్వశంగతుడగును. అంత నాపుత్రుడు మరియొకవిధమున  
నియమింప, సింహగర్జనము, మేఘ నిర్ఘోషము మున్నగు  
బ్రహ్మాండము బ్రద్దలొనరించు ఛైరవారావముల విని భీతి  
నొందును. మరియు దుఃఖించుట, నాక్రోశించుట, విలపిం  
చుట మున్నగు చిత్రధ్వనులుగూడ వినును.

రెండవకుమారుడు గొంపోవ నస్థిరుడతని భవనమున  
కేగును. అచట మృదు కర్కశ స్పర్శలుగల శయనాసనా  
దులను, శీతోష్ణ స్పర్శలుగల వస్తువులను జూచుచు, హిత

మగువాని గాంచి సంతసించుచు, నహితములగాంచి దుఃఖించుచుండును. అంత మూడవకుమారుని భవనము జూచి యుస్థిరుడు, రక్తశ్వేత నీల పీతహరితాది వివిధవర్ణములను, స్థూల కృశాకృతులను సుందర భిషణ బీభత్సాది రూపముల నాలోకించి, సుఖదైన్యముల నందుచుండును. అంతి నాల్గవ తనయుడు విచిత్రమగు తన భవనమునకు గొంపోవ, సందు మధురాన్లుకలు తిక్తాది భక్ష్యభోజ్యశోష్యలేహ్యా పేయాదులగాన్వేదించును. అంత నైదవ కుమారుని స్థానమందు, వివిధ హితాహిత గంధముల నాఘ్రాణించును. ఇవ్విధి పుత్రుల భవనములందు రాకపోకలు గలిగి, హితముల నానందించుచు, నహితముల దుఃఖించుచు నా భవనములందె యుండును. ఆ పుత్రులు తండ్రియందలి ప్రేమాతిశయమున, నాతడు లేకుండ నేవిషయమును స్మృతిపరు.

అస్థిరుడిట్లు బహువిషయముల బుత్రుల గృహములందనుభవించుచు, కొన్ని విషయములు దొంగిలించి, గుప్తముగ తన స్థానమునకు గొంపోవును. అచ్చట పుత్రులెవ్వరు లేకుండ, చపలతోగూడి రహస్యముగ వాని ననుభవించుచుండును. చపల తోడబుట్టినది మహాశన యనునదికూడ సస్థిరునే పతిగ వరించెను. అస్థిరుడామెయం దాసక్తుడగుచు, తత్ప్రీతి కొరకు సమస్త భోగాహరణ తత్పరుడగుచుండును.

అతను తెచ్చు సర్వము క్షణమాత్రమున భక్షించుచు, నా మహాశన పతిని తిరిగితిరిగి యాజ్ఞాపించుచుండును. అతడా భోగములను దెచ్చుటకు నిత్యమును యత్నించు చుండును. అయిదుగురు కుమారుల చేతను, భర్త చేతను, సంపాదితమైన దానినంతయు క్షణమున హరించి, తిరిగి బుభుక్షాపీడితురాలగుచు, భోగాహరణమందు పుత్రులను, ప్రియుని తిరిగి యాజ్ఞాపించుచుండును. అంత స్వల్పకాలమున నె, యామె యిరువురు కుమారుల గనెను. అందు జ్యేష్ఠుడు జ్వాలాముఖుడు. రెండవవాడు నింద్యవృత్తుడు వారిద్దరును తల్లికి మిక్కిలి గారాబుబిడ్డలు. ఆస్థిరుడు మహాశనాసక్తుడై యున్నపుడు, జ్వాలాముఖుని జ్వాలలచే దేహమంతయు గప్పబడి పీడితుడగుచు గాఢ మూర్ఛనందును. మరియొకప్పుడు ప్రియపుత్రుడైన నింద్యవృత్తుని గూడి, లోకమంతటిచే నిందింపబడి జీవచ్ఛవమగుచుండును. ఇట్లస్థిరుడు దుఃఖమునందించు భోగములందు తత్పరుడగుచుండ, స్వభావశుద్ధయగు నాసఖి పుత్రవాత్సల్యమున దుఃఖముచే గ్రుంగుచు, నింద్యవృత్త జ్వాలాముఖులను మనుమలచే నిందింపబడి, దహింపబడినదై, లోకమునందు మృతప్రాయురాలగును. ఆమె నెల్లప్పుడనుసరించు నేనును లేని దాననె యైతిని. ఇట్లుబహుకాలము సఖీదుఃఖముచే దుఃఖితురాలనై తిని.

మహాశనను జేపట్టి యస్థిరుడస్వతంత్రుడయ్యెను. అత  
 డొకప్పుడేదోయొక కన్నచే దశద్వారయుతమగు పట్టణము  
 బొందెను. అపట్టణమందు మహాశనతో గూడి, పెద్దదియగు  
 తనతల్లిని కుమారులను బెట్టుకొని సుఖమును గోరుచు, నహో  
 రాత్రములుదుఃఖముననుభవించుచు నివసించుచుండెను. పుత్రుల  
 చేత శరీరము దహింపబడి యనుక్షణము నిందితుడగుచు,  
 భార్యలచే నిటునటు లాగబడుచు, బుత్రిలయొక్క భవనము  
 లైదును జొచ్చుచు వెడలుచు, మిక్కిలి శ్రమ నందుచుండేనే  
 కాని, సుఖము కొంచెమైనను బొందకుండెను. పుత్రుడిట్లు  
 దుఃఖింప నాసఖి యత్యంతదుఃఖితుగాలగుచు, మూర్ఛితప్రాయ  
 ముగ నాపట్టణమందె పడియుండెను. జ్వాలాముఖి నింద్య  
 పుత్రులతో గూడి యా మహాశన, మూఢుడైన శ్వశురుని  
 చేతను, శూన్యయగు ముదుసలిచేతను, బోషింప బడుచు,  
 నవలియగు చపలచే నమృద్ధిగనుచు, నస్థిరుని తనవశమందుంచు  
 కొని, యాపట్టణ మధిష్ఠించెను. చెలికత్తెయందలి ప్రేమ  
 చేత, తత్పరురాలనగుచు నేనుగూడ నందెయుంటిని. సఖి  
 దుఃఖముచేత మృతప్రాయురాలనయ్యు, వారినందర రక్షించు  
 చుంటిని. నేనందు క్షణమాత్రము లేకున్న, నందుండెడివా  
 రొక్కరును లేరు. వాచేతనే సర్వమును రక్షింప బడుచుం  
 డును. శూన్యచేత శూన్యత్వమును, మూఢునిచే మూఢత్వ  
 మును, నస్థిరునిచే నస్థిరత్వమును, జపలచే జాపల్యమును

జ్వాలాముఖునిచే బ్రజ్జలత్వమును, నిద్యవృత్తునిచే తదాత్మత్వమును, నిట్లాయాయాకృతి సఖిసంయోగవశమున గలదాననగుచుంటిని. నా సఖిని నేనువిడచిన, క్షణ మాత్రమున నామె నాశమందును. వీరందరి సాంగత్యమున, నన్నుగూడ మూఢజనులు వ్యభిచారిణిగ జెప్పచుందురు. కుశలులైన వారు నన్ను స్వచ్ఛమైనదానినిగ నెరుంగుదురు.

నాతల్లి మహాసతి. విశుద్ధురాలు. నిర్మలాకృతిగలది. ఆకాశముకంటె వ్యాప్తమైనది. పరమాణువుకంటె సూక్ష్మమైనది. సర్వజ్ఞురాలయ్యు, నేమియు నెరుగనిది. సర్వమునకు కర్తయయ్యు, గ్రియారహితమైనది. సర్వమున కాశ్రయము గుచు, తనకాధారములేనిది. సర్వమునకాధారమగుచు, తన కాశ్రయము లేనిది. సర్వరూపములు తానయగుచు, తనకు రూపములేనిది. సర్వము తనయందెయుండ, దేనితోడ గూడియుండనిది. సర్వత్ర ప్రకాశించునదయ్యు, నెవనిచేత గాని కొంచెమైనను తెలియబడనిది. మహానంద స్వరూపిణి యయ్యు, నానందము లేనిది. తల్లిదండ్రులు లేనిది. ఆమెకు నావంటి కుమార్తెలు లెక్కలేనంతమంది కలరు. సముద్రమందు తరంగములవలె, నాసోదరీగణము లెక్కకందజాలదు. రాజపుత్ర! వారందరును నా శీలమువంటి శీలముగలవారు. నేను మహామంత్రవేత్తను. ఈ సమస్తసఖిజన పరివృతురా



అనై తత్పరురాలనై యూడినప్పటికిని, మా తల్లితోసమాన  
మైన స్వరూపము గలవానను.

ఆపట్టణముం దగ్గరును మిక్కిలి శ్రాంతిజెందినపుడు, నా  
చెలికత్తెయగు తనతల్లియొడియందు శిరముంచి, గాఢముగ  
నిద్రించును. అతడట్లు నిద్రింప, నతని కుమారులు మొదలగు  
వారలెల్లరును గాఢనిద్రను జెందుదురు. అందు మేల్కొని  
యుండువా రొకరును లేరు. అప్పుడాపట్టణమును పూర్వ  
ద్వారయుగ్మమున పహగాయిచ్చుచు, బ్రచారుడను పేరుగల  
అస్థిరుని సఖుడు రక్షించుచుండును. అస్థిరునియొక్క తల్లి  
యగు నాచెలిగూడ కుమారుని వలె నిద్రింప, నామెయత్తయు  
కులటయునగు నా ముదుసలి కుమారునితోసహ వారలనందర  
నాచ్ఛాదించి రక్షించుచుండును. ఇట్లందరును గాఢ సుషు  
ప్తిని జెందియుండ, నేను నాతల్లివద్దకేగి, యామె యాలింగన  
మున, చిరకాలమానంద మనుభవించుచుండును. తిరిగి  
వారు మేల్కొంచు నప్పటికి శీఘ్రముగ వారలననుసరించు  
చుండును.

అస్థిరుని చెలికాడగు నా ప్రచారుడు మహాబలుడు.  
అతను అస్థిరాదులనందర ననుక్షణము భోషించుచుండును.  
అతనొక్కడు అనేకవిధములగుచు, నీ పట్టణమును, తన్నివా  
సులను, వ్యాపించి యనుదినము రక్షించుచుండును. వీరల

నందర విడిపోని విధమున బట్టియుంచును. సూత్రము దెగిన, మాలమందు గూర్చబడిన మణులు వేరువేరగునటలు, నీతడు లేకున్న, వీరందరు నెవరికివారై, విడివడి నశింతురు. అతడె నన్నుగూడ కలుపుకొని వీరలనందర గూడగట్టును. నాచే మిక్కిలి పోషితుడగుచు, నాపట్టణమున, నాటకప్రవర్తకుడుగ నుండెను. అపట్టణము జీర్ణమైన, వారినందర శీఘ్రముగ మరి యొక పట్టణము జేర్చును. ఇట్లస్థిరుడు ప్రచారు నాశ్రయించి క్రమముగ, చిత్ర విచిత్రములగు పురముల కధిపతి యగు చుండును.

అస్థిరుడు భార్యాపుత్రులు గలవాడయ్యును, మహాబలుని యాశ్రయించినవాడయ్యును, నామన్ననను బడసినవాడయ్యును, సర్వదా మిక్కిలి దుఃఖముననుభవించు వాడెయగు చుండును. భార్యలగు చపలా మహాశనలచేతను, పుత్రులగు జ్వాలాముఖ నింద్యవృత్తుల చేతను, మరి కుమారు లైదుగుర చేతను, నిటునటు నీడ్వబడి, సుఖలేశమైన లేక మహాకష్టముల నందుచుండును. ఒకప్పుడు చపలచే జలింపబడి మిక్కిలి దుఃఖితుడగును. ఒకప్పుడు మహాశనకుగాను భోజనార్థము, బరువులెత్తును. ఒకప్పుడు జ్వాలాముఖునిచే నాక్షిప్తుడగుచు నాసాదమస్తకము దహింపబడి మహామూర్ఛనుజెంది, తత్ప్రతి క్రియను గుర్తెరుంగ కుండును. ఒకప్పుడు నింద్య వృత్తుని

బొంది, లోకముచే గర్హితుడై, జీవచ్ఛవమునై తినిగదాయని దుఃఖించును. దుష్కులమందుబుట్టి, దుష్టులైన పత్నీపుత్రులతోగూడి, మోహముచే వాతలకు వశంగతుడగుచు నదావారిచే నీడ్వబడుచు, వారితోసహ విచిత్రములగునుచ్చ నీచ పట్టణముల వసించుచుండును.

ఒకప్పుడు ఘోర కాంతారములందును, ఒకప్పుడు పిశితాశనాక్రాంత భూములందును, ఒకప్పు డత్యుష్ణప్రదేశములందును, ఒకప్పుడతి శీతలస్థలములందును, ఒకప్పుడు దుర్గంధ జలములందును, ఒకప్పుడు గాఢాంధకారములందును, వసించుచుండును. ఇట్లు దుఃఖాతిదుఃఖసంతప్తుడగు తనయుని జూచి నాచెలి, దుఃఖముచే మూఢురాలయ్యెను. స్వభావమున సతియయ్య, నామె నిర్దేతుకముగ, దుస్సాంగత్యమున నిట్లనుభవించెను. ఆమెనచసంచి నేనును, తత్కుటుంబ పరాయణురాలనై, మూఢురాలివలె నైతిని. వేసవినయాసరక్షేత్రమునకేగి, నదుడు దాహశాంతి నందజాలనటుల, దుస్సాంగత్యమున సౌఖ్యలేశమేని యెవ్వగును బొందజాలకు.

ఇట్లు బహుకాలము జరిగిన తదుపరి, నాసఖ మిక్కిలి దుఃఖముచే మోహితురాలగుచు, రహస్యముగ నన్నుగలసికొనెను. మదేక సంగమున, నుపాయము గృహించి సత్పతినిబొంది, తన తనయుని జయించి, యాతని వృత్రాదుల

కొందరబంధించి, మరికొందర జంపి, నన్నుగూడుకొని, నా తల్లి యొక్క పట్టణము శీఘ్రముగ జేరెను. నిష్కల్మషురాలగుచు నాతల్లిని మాటిమాటికిని కాగలించుకొని, యానంద సముద్రమందు విలీనమైన స్వభావముగలదియయ్యెను.

కనుకనాథ! నీవును సఖవలనగలిగినదుర్వృత్తమును నిగ్రహించి నీతల్లియందై కృముజెంది, నిత్యసుఖమును బొందుము. ఈ సుఖాస్పదమగు నా స్వానుభవ వృత్తాంతమును నీకు జెప్పితిని.

ఇడి తివురారహస్య జ్ఞానఖండమునకు తాత్పర్యార్థ  
ప్రకాశిక యను నాంధ్రీకరణంబున బంధనా  
ఖ్యానమును పంచమాధ్యాయము.

---

## షష్ఠాధ్యాయము.

తే॥గీ॥ జగములకు నెల్ల మూలము శ్రద్ధయగును  
దానివిడచితేడు పృవృత్తి తథ్యమనుచు  
బల్కు దత్తావధూతేందుఁ ఫణితివినుము  
నిజమునెరిగిన తల్లివి నీవు గాద!

ప్రియురాలొక్కబలుక విస్మితుడగుచు, మం ద హా స  
య్యతుడై, విద్వాంసురాలగు నాకాంతతోడ నేమియునేరక  
యిట్లు నుడిచెను. “ప్రియురాలా! నీవు బలికినదంతయు,  
నాకాశచిత్రమువలె నున్నవి. నీవాక్కులాలంబన శూన్యము  
లని తోచుచున్నవి. నీవు నిజమున కప్పరసకడుపున జన్మించి,  
యరణ్యమందు ఋషిచే జెంచబడితివి. ఇప్పటికిని పూర్తిగ  
యాశావసమైనను నీకువచ్చియుండ లేదు. అట్టిచో ననేకవేల  
సంసత్సరములు నీకుండినటుల జెప్పదున్నావు. ఇ య్య వి  
ద్యముపట్టినపాని పలుకుల విధమున నున్నవి. సందర్భ  
హితములగుట, నవి యధార్థములగుటెల్ల? ఆ నీ సఖ  
యెచ్చటనున్నదో చెప్పుము. నీసఖిపుత్రుడెందు బద్ధుడయ్యెను?  
ఆపట్టణము లెందున్నవి? ఉండుగాక, వృత్తాంత మయ్యది

యట్లుంచుము. నాకు సఖయెవరో చెప్పుము. నాతల్లి నాకెట్టి సఖని యిచ్చి యుండలేదు. నాతల్లి యంతఃపురమందున్నది. మాతండ్రికి మరియొక భార్యలేదు. ఆ నాసఖ గాని, తత్పుత్రులుగాని యెందుండిరో చెప్పుము. నీపలుకులు వంధ్యా పుత్రునిగూర్చిన పలుకులవంటివని తలతును.

ఒకానొక విదూషకుడిట్లుపలికెనట. “గొడ్డాలి కొడుకొకడు, ప్రతిబింబమహారథమెక్కి, శుక్తియందారోపింపబడిన, రజతము వలననగు నగలచే భూషిత సర్వాంగుడై, మనుష్యుని కొమ్ముచే జేయబడిన యాయుధముల ధరించి, యాకాశమను అరణ్యమందు యుద్ధముజేసి, పుట్టనున్నరాజును సంహరించి, గంధర్వనగరమును జయించి, యెండమావులలోని జలమందు, స్వాప్నిక కాంతల తోడ కేళిసలిపె”నని. నీపలుకులింత యసంగతములుగ నెయున్నవి.

అంతనా చతురురాలాతనితో తిరిగియిట్లునియె. “నాధ! నేపలికినది యర్ధరహిత మెట్లుగాగలదు. మావంటివారల వచన మెప్పుడును, నాలంబన రహితము గాజాలదు. తపస్సులను నాశమొనరించు నస్తృతము సత్యశీలురందెట్లుండును? బొల్లివానియందు సౌందర్యమువలె, తపోధనులకులమందస్తృతమెట్లుండును? జిజ్ఞాసువగు వానికెవడసత్యము, సపార్థము జెప్పునో, వాడిహాపరదూరుడగును. రాజపుత్ర! నా పలుకు

లాలింపుము. లోకమున నేత్రిరోగము గలవానికి కాటుకల  
 పేర్లు విన్నంతమాత్రమున నే, శీఘ్రముగ సమదృష్టిగలుగునా?  
 మూఢమనస్కులు, హితవాక్కు నసత్యముగ నే, భావించురు.  
 నీకు బియురాలనై జిజ్ఞాసువగు నీకు నసత్యము జెప్పదునా!  
 లోకమందు నేర్పరియగుమనుజు డేదోయొక యంశమును పరిశీ  
 లించి, సమస్త వ్యవహారమందలి సత్యత్వమును గుర్తెరుగుచు  
 న్నాడు. కాన నేజెప్పినదసత్యమగునేమో, సూక్ష్మబుద్ధిచే విమ  
 ర్శింపుము. ఒకప్పుడు నీకభీష్టసాధనమగు విషయమంతయు, నా  
 నుడుల వలన నీకివ్వడు సుఖసాధనము గాకుండుట, నీకనుభవ  
 సిద్ధమేకదా! అట్లు మెనుకజెప్పినది సత్యమగుట, నివ్వడు జెప్పి  
 నది కూడ సత్యమనియె తెలిసికొనుము.

ఋజువగు నిర్మలబుద్ధితోడ బల్కుచుంటివి. నా పలు  
 కుల వినుము. ఆప్తవాక్కులందు, విశ్వాస రాహిత్యము  
 పెద్దశత్రువు. ఆర్తుడైన బిడ్డను, ప్రేమగల తల్లివలె, శ్రద్ధ  
 మహాభయముల నుండి జిజ్ఞాసువులను రక్షించును. ఇందు  
 సంశయములేదు. ఆప్తవాక్కులం దశ్రద్ధవహించి మూఢు  
 డైశ్వర్యమును, సుఖమును, కీర్తిని గోల్పోవును. శ్రద్ధారహితు  
 డైనమనుజునకు సర్వమునశించును. శ్రద్ధ సకలజగత్తులకు దాది  
 వంటిది. శ్రద్ధ సర్వమునకు జీవనాధారము. తల్లి కశ్రద్ధ  
 యుండిన బాలుడెట్లు జీవించును? యువకునకు భార్యయం

దశ్రద్ధయుండిన సుఖమెట్లు గలుగును? సంతానమందు వయో  
వృద్ధులకశ్రద్ధయున్న, వారికి సుఖముగ కాలమెట్లు గడచును?  
శ్రద్ధా రహితుడగుచు వ్యవసాయకుడు భూమి నెందులకు  
దున్నును? త్యాగమందుగాని, సంగ్రహమందుగాని, శ్రద్ధ  
లేనిది ప్రవర్తకత్వమె యుండజాలదు.

శ్రద్ధాభావమున జగత్తునందలి సుఖాద్యనుభవ వ్యవ  
హారమంతయు నశించును. లోకమునందలి వ్యవహార ప్రివ  
ర్తకత్వమంతయు, లాభాలాభ నిశ్చయపూర్వకముగ జరుగు  
చున్నది. కాని, శ్రద్ధవలన కాదందువేని వినుము. శ్రద్ధయనగ  
'ఇది యిట్టిది' అను నిశ్చయమే రూపముగాగలది. అట్టి నిశ్చ  
యము ననుసరించి ప్రవర్తించినను, శ్రద్ధ ననుసరించుటయే  
యగును. శ్రద్ధయేలేకున్న నుచ్చాస్య నిశ్వాసములకు నయి  
తము నిరోధము గలిగి, సమస్తలోకము నశించును. కారణ  
మేమన, శ్రద్ధలేనిది ప్రవృత్తిలేదు. ప్రవృత్తి లేనిది వ్యవహార  
ముండదు. ఉచ్చాస్య నిశ్వాసములు గూడ ప్రవృత్తిపూ  
ర్వక వ్యవహారమే కాన, శ్రద్ధలేకున్న తన్నిరోధము గల్గును.  
కనుక దృఢమగు శ్రద్ధనువహించి సౌఖ్యము జెందుము.  
నికృష్ట కార్యమందు శ్రద్ధకూడదు. కాన అందుశ్రద్ధామూల  
కత్వ మెట్లున్నదని యందువేని, అందు శ్రద్ధ కూడదను  
ప్రవృత్తియే శ్రద్ధారూపము. కాన, ఆ శ్రద్ధలేకుండుటకూడ



శ్రద్ధారూపమే యగును. అట్టిశ్రద్ధయే లేకున్న, 'నీచకార్య మందు ప్రవర్తింపకుండు'నను ప్రవృత్తి నిషేధాత్మక ప్రవృత్తి నీకెట్లు గలదు?"

ఈవాక్యములు విని హేమచూడుడు నేర్పరియగు తన భార్యతో నిట్లనియె. "పియురాలా! మంచిచెడ్డల విచక్షణ లేక సర్వమునందును శ్రద్ధవహించుటయే కర్తవ్యమగునెడ, సద్విషయముల శ్రద్ధవహించిన శ్రేయమును బొందుదురు; అట్టి శ్రేయోభిలాషి, చెడ్డకార్యముల శ్రద్ధవహింపకూడదు. అట్లు చేయకున్న తీక్షణమైన గాలమును మరగు బరచుచుచు. గ్రుచ్చి బడిన మాంసముందు శ్రద్ధగలిగిన మీనములవలె నాశము జెందుదురను, మహాదనవాక్యమునకు వైయర్థ్యము తటస్థించును. కావున సద్విషయములందుశ్రద్ధ కర్తవ్యము. అసద్విషయముల గూడదు. అసద్విషయముల శ్రద్ధవహించిన నాశము గలుగును. సద్విషయముల వహించిన శ్రేయము గల్గును. ఇట్లు చెప్పబడు సత్సూరుషవాక్యము ప్రమాణముగ బ్రవృత్తుడ సగుదును. కనుక సద్విషయమని గుర్తెరిగియే శ్రద్ధవహించుట యుక్తము. అసద్విషయమం దయుక్తము. అట్టిచో నీకు ప్రవృత్తి యెట్లుగల్గునను ప్రశ్నకు దావెచ్చుట?"

ఇట్లుడుగబడి హేమలేఖ, యీక్రిందివిధమున బదులు చెప్పెను. "రాజకుమార! నేజెప్పబోవు వాక్యములువినుము.

‘ప్రశ్నకు తా వెచ్చట?’ అని యడిగితివి కదా! వీడు మంచి నాడు, వీగు కాడను నిశ్చయమెట్లు గలుగగలదు? అన్య వాక్కులచే కలుగునందువా, అనవస్థా దోషము గల్గును. కనుక నట్టినిశ్చయమే కలుగదు. కలిగిన శ్రద్ధయెయగును. మంచిచెడ్డలు తెలియుటయే శ్రద్ధకు ప్రమాణమనిన, శ్రద్ధలేని వానికి ప్రమాణమేదియో చెప్పము. కనుక సర్వపురుషార్థ సాధక ప్రవర్తకమగునది శాస్త్రముకంటె వేరొండులేదు. సదాగమముకంటె విరుద్ధ ధర్మములుగల యితర ప్రమాణ ములచే గలుగు ప్రవృత్తి ఫలము నందజాలదు. సదాగమము నందలి శ్రద్ధ నాశ్రయించిన, ప్రవృత్తియొకప్పుడు ఫలము నందకున్నను, అది ప్రమాణదోషమున సంభవించినది కాజాలదు. సామాగ్రీలోపముచే నైనది. ఆలోపమును సపరింప ఫలము నందును. కనుక శ్రద్ధనాశ్రయించి, సమస్త లోకము ప్రవర్తించుచున్నది.

శ్రద్ధవలన శ్రేయఃప్రాప్తిగలుగు నుపాయము జెప్పెద. సావధానుడవై వినుము. శుష్కతార్కికుడు గాని, తర్కరహితుడగు మూఢుడుగాని, యిహపరములందు శ్రేయస్సును బొందజాలడు. వారిరువుర, తర్కరహితుడగు మూఢుడొకప్పుడు, గుడ్డివేటుగ ఫలమునందునేమో కాని, శుష్కతార్కికు డెప్పుడును బొందజాలడు.

పూర్వము గోదానరీతీరమందలి సహ్యాచలమున కొశికు  
డను బ్రాహ్మణుడు నివసించుచుండెను. అతడు పరమ  
శాంతుడు. పరావరజ్ఞుడు. ఆయనకనేకులు శిష్యులుగలరు. వా  
రొకప్పుడు గురుపరోక్షమున జగద్రూపమును నిర్ణయించుచు,  
తమతమ బుద్ధ్యానుసారముగ, బరస్పరము సంభాషించుచుం  
డిరి. అప్పుడచ్చటికి, శుష్కతర్క నిపుణుడగు శుంగుడను  
బ్రాహ్మణుడు వచ్చెను. అతడు తనబుద్ధి కొశలమున, నా  
శిష్యులనువదించిన మతములన్నియు ఖండించెను. ఆశిష్యులు  
నిర్దవ్యమగు ప్రమాణముచేత, జ్ఞాతమగునది సత్యమని సిద్ధాం  
తీకరించునెడ, నశ్రద్ధచేత ప్రజ్ఞాశమునందిన, వివాద నిపు  
ణుడగు శుంగుడు శుష్కతర్కము నాశ్రయించి, వారిసిద్ధాంత  
మిట్లు ఖండించెను. 'ఓ బ్రాహ్మణులారా! నా వాక్యము  
వినుడు. సత్యమనునది యెచ్చటనులేదు. సత్ప్రమాణము  
చేత జ్ఞాతమైనది సత్యమని మీరంటిరి. అసత్యప్రమాణము  
చేత జ్ఞాతమైనది యసత్యమేకద! కనుక మున్నందు ప్రమాణ  
ములయొక్క సత్యాసత్యములు నిర్ణయింపవలసియున్నది. ఆ  
నిర్ణయము మరియొక ప్రమాణముచే చేయబడుచుండిన, నద్దా  
నికీర్తి, ప్రమాణము నిర్ణయింపవలసియుండును. ఇట్లు ప్రమా  
ణము, అనవస్థాదోషగ్రస్తమగుటచే జ్ఞాతమేయుండదు. కనుక  
ప్రమాణము, ప్రమిత, ప్రమాతయు లేనివే యగుచున్నవి.  
కాన నేను దీనిని కంటితో చూచుచున్నాననునట్టి వివిధ వికల్ప

మంతయు, శూన్యమే యాలంబముగా గలది యగుచున్నది. ఆశూన్య మెట్టి ప్రమాణముచేతను నిలువకుండుటచే శూన్య త్వమును జెందుచున్నది. కావున నంతయు శూన్యమే. ఏమియు లేదు. ఇది నిర్ణయము.' అను శుంగవచనములు విని వారిలో కొందరు ద్విజాధములు ఆవాదము నిశ్చయమని, శూన్యవాదులై నాశమందిరి. విచారపరులైన మరికొందరు శుంగవాదమును కాశికునకు దెల్పి, యామహాత్మ్యనిజోధచే సమాహిత మనస్కులైరి. ఇవిధమున శుష్కతర్క మన్ని విధముల విడవాడదగినది. సచ్చాస్త్రానుకూలమైన తర్కము శ్రేయోదాయకము."

మిక్కిలి ధీరురాలగు నాప్రియురాలిచే నిటులజెప్పబడి, హేమచూడుడత్యంత విస్మితుడగుచు నామెను తిరిగి యిటుల బ్రశ్నించెను. "ప్రియురాలా! అసదృశమగు నీ పాండిత్య మిట్టిదని యెరుంగకుంటిని. నీవు ధన్యురాలవు. నిన్నుబాంది నేనును ధన్యుడనైతిని. శ్రద్ధచే సర్వశ్రేయస్సిద్ధి గల్గునంటివి. అది యెట్లు? ఎందుశ్రద్ధపహింపవలె? ఎందుకూడదు? శాస్త్రము లనంతములు. అనేకార్థ ప్రతిపాదకములు. ఆచార్యమతములు వివిధములు. వ్యాఖ్యాతృమతము లంత కంటే భిన్నములు. స్వబుద్ధిచే విచారించి, గ్రహింపమనిన, నది సిరమైనది కాదు. ఏది గ్రహింపవగును? ఏది గ్రహింప

దగదు? ఏది యెనని కభిమతమో, యదియె సత్యమనియు,  
 తదితరము హానిప్రదమనియు జెప్పచుందూరు. అట్లగుట,  
 నిశ్చయమేదియో, తెలియకున్నది. సూన్యవాది యగు  
 శుంగునిచే తత్వము సూన్యమని చెప్పబడినది. ఆసూన్యతత్వ  
 వాదము దూషింపబడినది. ఆ శుంగునివాదము సయితము  
 శాస్త్రసమ్మతమే కదా! దానినేలనమ్మరాదు? నీకు తెలియ  
 నిది లేదు. ఈసర్వమును నాకు జెప్పుము.”

ఇది త్రిపురారహస్య జ్ఞానఖండమునకు తాత్పర్యార్థ  
 ప్రకాశిక యను నాంధ్రీకరణంబున శ్రద్ధా  
 ప్రశంసయను షష్ఠాధ్యాయము.

---

## సప్తమాధ్యాయము.

తే॥గీ॥ కలుగ సత్తర్కమునశ్రద్ధ, గలిగి పొరు  
షంబు ఘటియించి, యారాధనంబుసల్ప  
సీశు, నిశ్శేయసమోదపు నిక్కమనెడి  
గోష్ఠి వినిపింతు వినుమంబ! గురునిదైన -

ప్రియుడగు భర్తచే నిట్లడుగబడి, విద్వాంసురాలును, జగత్స్వరూపమును తెస్సగా గుర్తెరిగినదియు నగు నా హేమ లేఖ, యిట్లు జెప్పదొడంగెను. “నాథ! స్థిరచిత్తుడవగుచు నేజెప్పనది సావధానముగ వినుము. మనస్సు మర్కట ప్రాయము. అందువలననే మానవుడు మహానర్థమును బొందు చున్నాడు. చంచలాత్మకమగు సీమనస్సు సర్వ దుఃఖములకు గారణమగుట స్పష్టము. ఎట్లులన చలనరహితమైన సుషుప్తి యందు మానవుడు సుఖము ననుభవించుచున్నాడు. కావున స్థిరచిత్త చిత్తుడవగుచు నేజెప్పనది వినుము. అనాదరమున వినినది విననిదియె. అట్లువినినదానికి, చిత్తరువునందువ్రాయ బడిన వృక్షమునకువలె ఫలమేమియు నుండదు.

నాశనహేతువగు శుష్కతర్కమును విడచి, సత్తర్కమునాశ్రయించి, నరుడు చక్కని ఫలము శీఘ్రమున బొందును. సత్తర్కము నాశ్రయించుటచేత, తజ్జనిత శ్రద్ధను బొంది, సాధన తత్పరుడగుచు, ఫలము నందగలడు. శుష్కతర్కమును వదలి, శ్రద్ధను వహించుటవలన, ఫలశోభితమగుచున్న జగత్ప్రవృత్తిని గాంచుము. సత్తర్కముచే దగిన కాలమని, నిర్ణయించి, కర్షకుడు భూమినిదున్నుచున్నాడు. అటువలె కుతర్కమును వదలి, సదాగమ సత్తర్క సహితమగు శ్రద్ధచే, స్వర్ణరత్నోషధి పరిక్షకులు నిశ్చయమందకృషిని సల్పుచుందురు. కనుక శ్రద్ధా సుతర్కములగూడి, యాత్మశ్రేయస్సును నిశ్చయించి, తత్సాధనముకొరకు ప్రయత్నించవలయుచుగాని, శుష్కతర్కజనితమగు నశ్రద్ధవలన, శుంగానుచగులవలె, పురుషకారమును విడువరాదు. శ్రద్ధ వహించి, పురుషప్రయత్న మొనరించువాడెందును జెడడు. దృఢమగు పౌరుషము నాశ్రయించినవాడు ఫలము నందకుండుటెట్లు! పురుషప్రయత్నమున కర్షకుడు ధాన్యమును, వర్తకుడు ధనమును, రాజులు రాజ్యలక్ష్మిని, వివ్రలు సర్వసుఖాశ్రయమగు విద్యను, శూద్రులు జీవనమును దేవతలమృతమును, తాపసులు త్తమ లోకములను, మరియుతరులు తమతమ యభీష్టములను బొందుచున్నారు. కుతర్కజనితమగు నశ్రద్ధవలన పురుషుడు కొంచెమేని ఫలమెప్పుడెటుల బొందెనో విమర్శించి

చెప్పము. ఒకానొకప్పుడు, ఫలప్రాప్తి గలుగనంతమాత్రమున శ్రద్ధనుడిగి, పురుషకారము సడలినవాడు, దైవహతుడనియు, దనకుతానె శత్రువనియు నెరుగుము.

పురుషకారము నాశ్రయించి, సత్తర్క పోషితమగు శ్రద్ధగలిగి శ్రేయస్సునకుముఖ్యతమమగుసాధనమేదయో, దాని నాశ్రయింపుము. శ్రేయస్సాధనము శాస్త్రములందు, కర్మయోగాది బహువిధముల బ్రసిద్ధమగుచుండ, నందు దేనినాశ్రయింపవలయునన్న, ఫలప్రాప్తియందు విచిత్రములును, నానావిధములునగు సాధనముల నెయ్యది సర్వవిధముల ఫలమును సాధించునో, యదియముఖ్యతమముగాన, దాని నాశ్రయింపవలయును. ఆసాధనము సత్తర్కముభవములచే నిశ్చయించి, యనుష్ఠింపవలయును. తద్విధమంతయు దెల్పెద సావధానుడవును వినుము.

పరోధమమున శ్రేయమన నెద్దియో వినుము. దేనిని బొందిన కిరిగి దుఃఖమనునది యుండదో, యదియ శ్రేయస్సు. సూక్ష్మముగ విచారించిన సర్వము దుఃఖమయముగ నె కన్పించును. దుఃఖమిశ్రితమైనదెప్పుడును శ్రేయముగాదు కదా? ఇకనిట్టి శ్రేయమునకు సాధనమేదియగునో విచారితము. ధనము, సంతానము, భార్య, రాజ్యము, కోశము, బలము,



కీర్తి, విద్యాబుద్ధులు, దేహము, సౌందర్యాదీకము, మున్నగు నవి యెల్ల నస్థిరము లగుటచే, కాలసర్పముఖ స్థితములై యున్నవి. ఈ సంపదయంతయు దుఃఖాంకురోత్పాదన యందు మహాశక్తిగల బీజమువంటిది. అనగ, వియోగకాల మందుగలుగు మహాదుఃఖమును, తమయం దిముచ్చుకొని, తాత్కాలికముగ సుఖరూపమును వహించియున్నవి. కావున నిందేదియు శ్రేయమునకు ముఖ్యసాధన కాజాలదు.

దేవతారాధనమే ముఖ్యమును, పరమునునగు శ్రేయ సాధనము. అదియెట్లుగనడియు, నిరూపించెద వినుము. ధనాదులను సుఖసాధనములుగ నంగీకరించుట కేవలము భ్రాంతిమాత్రము. ఆభ్రాంతి మోహసమదృఢతము. ఆ మోహము గలిగించువాడు మహేశ్వరుడు. అతడు సర్వ జగత్కర్త గనుక, సర్వజనులను మోహమందింప గలుగుచు న్నాడు. అట్టి సామర్థ్యమును నీవు శంకించిన వినుము. స్వలోపాధి పరిచ్ఛిన్నుడగు నింద్రజాలికుడు, తనకున్న స్వల్ప విద్య నాశ్రయించి, కొంధరనే భ్రాంతి నందింప గలుగు చున్నాడు. కారణ మాతని విద్య, మితమైనది కనుక. ఇట్టి స్వల్పవిద్యగల నింద్రజాలకుని మాయనే దాటజాలనవుడు, మహామాయ తనయధీనమందుగల మహాదేవుని సతిక్రమింప నేరికి శక్తిగలదు? ఇంద్రజాలకుని స్వల్పమాయ, నెవడు

తత్ప్రతిరోధియగు విద్యచే తెలిసికొనుచుండెనో. వాడు తద్భాగినికి లోనుగాక, స్వస్థుడై యానందించుచున్నాడు. అట్టి విద్య, నామాయకుని నాశ్రయింపకుండినను, ధన దాన సేవనాదులనాతని ప్రసాదముబడయకుండినను, అభ్యము గాజాలదు. అట్టిచో, మహామాయకుడగు నా మహేశ్వరుని ప్రసాదము బడయక, మహామోహము దరింప నెట్లగును? కావున సర్వవిధముల నా మహేశ్వరుని నాశ్రయింపవలయు. నిష్కపటముగ నా మహామహుని బ్రసన్నునిగ జేసికొని, తత్ప్రసాదమున, మహావిద్యను గ్రహించువాడు, తస్మహామాయను శీఘ్రముగ దాటగలడు. ఇతరయోగము లనేకములు శ్రేయస్సాధనములుగ జెప్పబడెను గాని, మహేశ్వర ప్రసాదము లేనిచో, నయ్యవి ఫలప్రాప్తి నందింపజాలవు కనుక దొలుత విశ్వకారణుడగు నా మహేశుని భక్తిచే నారాధింపుము. అట్టి యారాధనచే, మోహనాశకములగు సమస్త యోగములు ఫలించును.

మహేశ్వరుడు సర్వజగత్కర్తయని చెప్పియుంటినిగదా! అది యెట్లగునో వినుము. ఈ జగత్తు కార్యభూతముగ మనకు పరిత్యక్తగోచరమగుచున్నది. సావయవత్వము కార్యలక్షణము. సావయవమగునది ఉత్పత్తిపూర్వకమగునదికాన, ఉత్పత్తిమత్వముగూడ కార్యలక్షణమే. అట్టిచో, పద్ధి

వ్యాదులకు కార్యలక్షణమెట్లు పట్టననిన, అయ్యవి యంశా  
సహితము లగుటచే నావయవములు. అదృష్టోత్పత్తియుగలవి.  
కావున జగత్తు కార్యభూతము. పరమాణువు, ఆకాశము  
మున్నగునవి అవయవరహితములగుట, కార్యము గాజాలవు  
కాన తన్మూలమగు జగత్తు కార్యముగాజాలదని పూర్వపక్ష  
మొనరించిన వినుము. అట్లుకాదు. వేద్యమగునది కూడ  
కార్యమే యగును. ఈ యనుమాన ప్రమాణము 'ఆత్మన  
ఆకాశస్సంభూతః' ఇత్యాద్యనేక శాస్త్రవచనములచే, దృఢప  
రుపబడి, జగత్తునకు కార్యత్వము సిద్ధింపజేయుచున్నది.  
ఇట్లు జగత్తునకు కార్యత్వము సిద్ధింప, కర్తృపూర్వకత్వము  
గూడ సిద్ధింపబడినదియే యగుచున్నది. ఒకర్త సర్వకర్తృ  
విలక్షణము అనగ, సృష్టికి పూర్వచణుడైన నుండదను  
శాస్త్రప్రమాణమున, సృష్టికి పూర్వము పాదానాదులు లేనం  
దను, తదపేక్షారహితముగ సర్వమును సృష్టించుటచే సర్వ  
కర్తృవిలక్షణత్వ మా జగత్కర్తకు సిద్ధించినది.

లోకమకర్తృకమనియు, స్వభావైక సమాశ్రయ  
మనియు చార్వాకమతము పృథివ్యాపస్తేజోవాయు చతు  
ష్టయాత్మకము లోకము. ప్రత్యక్షమే ప్రమాణము. కనుక  
పంచమభూతమగు నాకాశము లేదు. తత్తత్వచతుష్టయము  
యొక్క కలియకవలన ప్రతిక్షణము భేదించును. ఉత్తరో

త్తరము పూర్వపూర్వము ననుసరించియుండుట సృష్టి స్వభావము. గుడ్డోదకమందు మదశక్తి యుద్భవించునటుల, శుక్ల శోణిత బుద్బుదమందు చైతన్యముద్భవించును. మదశక్తితో గూడిన యుక్తము మద్యమనబడునటుల, చైతన్యముతో గూడిన దేహము పురుషుడనబడును. సుఖమే స్వర్గము. దుఃఖమే నరకము. ఇయ్యవి స్వభావముననే ప్రవర్తించును. స్వభావముగ మదిరయందలి మదశక్తి నాశమందునటుల, చైతన్యము దేహదులందునాశముగాంచును. అదియమరణము. అట్టిమరణమే మోక్షము. ఈమతము తర్కయుతములగు ననేక శాస్త్రములచే గొట్టివేయబడుచున్నది. ఒక్క ప్రత్యక్ష ప్రమాణమునె, యాశ్రయించుటవలన నాత్మనాశమే వరమ పురుషార్థమని చెప్ప శాస్త్రమాభాసమాత్రము. అది వివేకజ్ఞులంగీకరింపరు ఆత్మనాశము మోక్షమనియు, సర్వము క్షణికమనియు నను. నీరెండు చార్వాక సిద్ధాంతములు, తర్కముచే లెస్సగ బాధితములగును. ప్రతిక్షణము నాత్మ నశించుచుండుటచే, ప్రతిక్షణము మోక్షరూపమగు పురుషార్థము కలుగవలసియేయుండును. ఆత్మనాశమందిన క్షణమందు ఆక్షణమునందే వుట్టిన యీపురుషార్థమును బొందువారెవరు? పొందక పోయినను, అది పురుషార్థమైయైన, నితరుని యాత్మ నశించునపుడు తానాపురుషార్థమును బొందవలసియుండును. అదియునుగాక స్వాత్మనాశము ప్రమాణసిద్ధమా!

కాదా! ప్రమాణసిద్ధమనిన సరశ్వంగముగూడ ప్రమాణ సిద్ధము గావలసి యుండును. ప్రమాణసిద్ధమగునందము. ఆప్రమాణమెయ్యది? ప్రత్యక్షప్రమాణము వర్తమాన కాల మునందె వర్తించును గాన, ఆగతానాగతములందలి ఆత్మ నాశము తత్ప్రమాణసిద్ధము గాజాలదు ప్రత్యక్షముకంటె వేరొక ప్రమాణము ఈ మతమందు లేదు. తత్వ చతుష్టయ సమ్మేళనమున చైతన్యము బుట్టునను నీ మతస్థాంత మనుమాన ప్రమాణాధ్యముగాని ప్రత్యక్ష ప్రమాణ సాధ్యముగాదు. ఇట్లు పపత్తి రహిత తర్కము మూల ముగా గలదియగుట నీమతమత్యంత నిరసనీయము.

మరియు జగత్తునకు వేరొక కర్త లేడని అ నీ శ్వ ర సా ఖ్యమతము చెప్పుచున్నది. గుణసామ్యవస్థాత్మకమైన ప్రకృతితత్వము జగత్తునకు మూలకారణము. అది చిత్త్రి యారహితము జడము. మృత్పిండము ఘటముగా మారుటకు కులాలుడను కర్త నపేక్షించునటుల, నీప్రకృతి తత్వము జగద్రూపమున పరిణమించుటకు, తనకంటె సతి క్తమగు వేరొక కర్త నపేక్షింపక జగత్త్రియయందు స్వతంత్రతగలిగి యుండి, తత్కర్త తానెఱుగుచున్నది. ఇట్లేమతమున జగత్తునకు అబుద్ధి మత్ప్రకృతికర్తృత్వము. ప్రతిపాదించబడినది. ఇది అసమంజసము. క్రియకు బుద్ధిపూర్వకత్వము సిద్ధము.

ఘటాద్యుత్పత్తిక్రియకు కులాలాది బుద్ధిపూర్వకత్వము బ్రసిద్ధము. ఈవిధముగు ఘటము నిట్లు చేయుచునను బుద్ధిమత్పూర్వకత్వము గల్గిన ఘటాద్యుత్పత్తి ననుగరించి, అబుద్ధి మత్ప్రకృతి కర్తృత్వము జగత్తునకు సిద్ధింపదు. అటువలె, బుద్ధ్యభావపూర్వకముగ క్రియ కానరాదు. చిత్తరువులందు లిఖావబడిన కులాలాదులందు ఘటాదిక్రియలు గాననగునా? మరియు ననేక శాస్త్రవచనముల ననుసరించి, ఘటాదులవలె కార్యభూతముగు జగత్తునకు, బుద్ధిచుక్కర్తృకత్వముసిద్ధమగుచున్నది.

ఈవిధమున సచ్చాస్త్రసత్తర్కముల, నీజగత్తున కర్తృకమనియు, నాకర్త, తాకిక కర్తలకంటె విలక్షణుడనియు తేలుచున్నది. విలక్షణత్వమునకు కారణమేమన, కార్యరూపముగు జగత్తు అచింత్యరూపము గలదియును, అపరిచ్ఛిన్నమును అగుటచే, తదనుగుణముగ, తత్కర్త అచింత్యానంతశక్తి యుతుడును, అపరిచ్ఛిన్న సామర్థ్య యుతుడువై, యుండియుండవలయునని సిద్ధాంతీకరింపబడినది.

కనుక ప్రపన్నుల నుద్ధరించుట కన్నివిధముల ఆయనయే సమర్థుడు. ఆజగత్కర్తను నిష్కామముగ సర్వదా శరణుజొచ్చుము. ఇటుల సర్వభావమున శరణుజొచ్చుటవలన, ఫలప్రాప్తి గలుగుననుటయందు, నీకు విశ్వాసము గలుగ గలం

దులకు దృష్టాంతము జెప్పెదవినుము. లోకమునందు స్వల్ప  
 ప్రభువు సయితము నిష్క-పటములగు మనోవాక్కాయ కర్మల  
 ప్రసాదితుడగుచు, నాశ్రయించిన పురుషునకు నభీష్టార్థ సర్వ  
 స్వము, ననుగ్రహించును. అట్టిచో, సర్వలోకేశ్వరుడు,  
 భక్తలోకైక వత్సలుడునగు భగవంతుడు, తద్విధమున మనో  
 వాక్కాయకర్మల, బ్రసాదితుడగుచు, మపాసకున కెద్దియొ  
 సంగకుండును? మితేశ్వరులు, దయారహితులు, కృతఘ్నము,  
 చంచలమనస్కులు గాన వారొసగెడి ఫలమస్థిరము. పరమే  
 శ్వరుడు దయా సముద్రుడు, కృతజ్ఞుడు, సుస్థిరుడు. అట్టి  
 యనంతకళ్యాణ గుణవిశిష్టుడు గాకన్న, నా పరమేశ్వరు  
 డనాది సంసారగుణములచే స్పృశింపబడకుండుటెట్లు! తద్రచి  
 తమైన లోకయాత్ర సుస్థిరమైన దెట్లుగాగలదు! చపలులైన  
 ప్రాకృతుల రాజ్యములు నప్తమగుట చూచుచుండలేదా!  
 కావున నా దయాసముద్రుడు సుస్థిరుడని కీర్తింపబడుచున్నాడు.  
 అట్టి పరమేశ్వరుని, నిష్కామభక్తితోడ, శరణుజొచ్చుము  
 ఆమహామహుడు నీకు శ్రేయమునొడగూర్చును. నీవు మా  
 త్రమే శ్రేయఃపరత్వమును గోరకుము. నీకర్తవ్యమారాధిం  
 చుటయె. అట్టి యారాధనవలన ప్రసన్నుడగుచు నీశ్వరుడేది  
 శ్రేయమో, దాని నొడగూర్చునని తాత్పర్యము.

ఉపాసన వివిధమైనది. రోగాదులవలన నార్తిచేగాని,  
 ధనాది లిప్పచేగాని, యుపాసన జేయుట ప్రసిద్ధము. నిర్హేతుక

మనగా, నిష్కామమగు, నుపాసన నెక్కడనోగాని చూడము  
 అనియ, సత్యమగు నుపాసన. ఒకడార్తుడగుచు నొకా  
 నొక ప్రభువును సేవించుచుండె ననుకొనుము. ఒకప్పటికి  
 దయగలిగి, ఆ ప్రభువాతని బాధను తొలగింప వచ్చును.  
 లేకున్న, నాసేవచుండలి తారతమ్యము ననుసరించి, యొకప్పు  
 డుపేక్షింపవచ్చును. అటులనె, ధనార్థియై సేవించువానికి,  
 కొంచెముగనో, గొప్పగనో యియవచ్చును. ఈయక  
 వోవచ్చును. నిర్దేతుకత్వము బహుకాలమునకు గుర్తించి  
 'యీతని సేవకు మనమేమియు నీయజాలకుంటిమే' యని, తద  
 ధీనుడగును. ఆప్రభువు అజ్ఞానముగా నభ్యుత్యని నిష్కామ  
 త్వము గుర్తింప బహుకాలము బట్టును. సకల హృదంతర్వ  
 ర్తిమగు నా సర్వేశ్వరు డుపాసనారంభకాలముండె, తద్విష  
 యమును గుర్తెరింగి, సత్వరముగ ఫలమును బ్రసాదించును.  
 ఆర్తునకును, అర్థార్థికిని, తత్తత్కామితార్థముల నా పరమే  
 శ్వరు డొసగజాలడు. 'ఇది యిట్లుగానగుగాక' అను తన,  
 సంకల్ప రూపశక్తిచేత, కాలవిశేష సహకార కృతకర్మలచే.  
 ఫలప్రదాన సామర్థ్యము తత్తదా చరితకర్మకెంతకలదో, ప్రతీ  
 క్షించి ఫలమొనగును. కర్మపరిపాకము ననుసరించి, స్వని  
 యతిశక్తిచే ఫలమొనగునని తాత్పర్యము. అనన్య శరణు  
 డగు, నిర్దేతుకొపాసకుని నిష్కామత్వము గ్రహించి, యెట్టి  
 ప్రతీక్షయు లేక, నతని యోగక్షేమములెల్ల వహించును.



శర్మపాకమును ప్రతీక్షింపక, నియతినుల్లంఘించి, ప్రారబ్ధము  
దోసివుచ్చి, తత్సాధన నిర్విఘ్నమొనరించి, శీఘ్రముగ  
ఫలము జేకూర్చును. ఇట్లు నియతిప్రారబ్ధముల నుల్లంఘించి,  
ప్రసాదించుటయె, భగవంతుని యందలి మహేశత్వము,  
మహోత్కృష్ట స్వాతంత్ర్యము.

మరి, నియతిప్రారబ్ధములను అనుల్లంఘనీయములు గదా  
యన, మహేశవిమాఖునియందె వానిమహాత్మ్యము ఈశ్వర  
తత్పరుడగు మృకండు తనయునియందవి యెట్లుల్లంఘింపబడెనో,  
యెల్లరకు విదితమెగదా! అనుల్లంఘనీయములగు ప్రారబ్ధనియ  
తుల, యుల్లంఘనమందు శిక్షాక యుక్తిజెప్పెదనుము.  
పురుషకారరహితులగు వారలయందు బ్రారబ్ధముతప్పక అను  
భవనీయమగుచున్నది. ప్రాణాయామపరులగు యోగులచే  
బ్రారబ్ధము జయింపబడుచున్నది ప్రారబ్ధ మట్టి యోగిని,  
కోగాది ప్రత్యక్షదుఃఖముల నందింపజాలకుండుట జూచుచు  
న్నాము. కావున పురుషకార పరాజ్ఞుఖులె ప్రారబ్ధమను  
సర్పముచే కబళింపబడెడివారు. పౌరుషమున, ప్రారబ్ధము పరి  
భవింపబడుటెట్లవిన, అది నియతిస్వభావము. నియతిస్వభావ  
మట్టిదనుటకు అనుభవమే ప్రమాణము. సంకల్పమే ముఖ్య  
స్వరూపముగగల ఈశ్వరుని శక్తియే నియతి. ఈశ్వరుడు  
సత్య సంకల్పుడుగాన, అనియతి యనుల్లంఘనీయమగుచున్నది.

అట్టి యకుంతమగు నా నియతి, పరమేశ్వరాయణునియందు కుంతమగుచున్నది. సర్వత్ర అకుంతమగునది యిట్లు భక్తుని యెడమాత్రము కుంతమగుటకూడ ఆ నియతి స్వభావమేయని తాత్పర్యము.

పర్యవసానమేమన, ఫలోన్ముఖమైనకర్మ ప్రారబ్ధమన బడును. అది యోగిచేత జయింపబడునని నియతియొక్క ఆదేశము. నిష్కామోపాసకుడు యోగికాన, అతనిచే ప్రారబ్ధముల్లంఘనీయము. భగవత్సంకల్పరూపమైన నియతి సర్వథా అనుల్లంఘనీయ స్వభావముగలదియై యైనను, భగవత్పరాయణుని యందు కుంతమగుట తన్నియతి స్వభావమేయగుచున్నది. కావున, కుతర్కమువదలి, మహేశ్వరుని శరణుజొచ్చుము. నిష్కాముడవగు నీకా మహామహుడు శ్రేయ మొసగగలడు. ఇంతదనుక మోక్షమనెడి క్షేమసాధమందలి ప్రథమోపాసము. దీనినివిడచిన, మరియొక సాధనమందు ఫలప్రాప్తి కొంచెమైనను గలుగదు.”

ఇటుల బలుకు ప్రియుగాలి వచనములు విని హేమచూడుడు, సంతోషాక్రాంతచిత్తుడగుచు నామెను తిరిగి యిటుల బ్రశ్నించెను. ‘ప్రియురాలా! సర్వకర్తయు, సర్వస్వతంత్రుడును, సర్వ జగన్నియంతయు, సర్వశరణ్యుడునునగు నా పర

మేశ్వరునిగురించి నాకు జెప్పము. జగత్కారణరూపమును, విష్ణువనియు, శివుడనియు, గణేశ్వరుడనియు సూర్య సృసిం హాదులనియు బుద్ధుడనియు, సుగతుడనియు, అర్హంత యనియు, వాసుదేవుడనియు, పాణసోమపావకలనియు, కర్మయనియు, బ్రధానమనియు. అణువనియు, నిట్లు బహు విధములగు మతభేదముల విచిత్రముగ జెప్పదురు అందె చ్చట ఈశ్వరబుద్ధి కర్తవ్యమో చెప్పవలసినది. నీకు తెలియని యంశము లేదనుట నిశ్చయము. ఆ వ్యాఘ్రపాద మహర్షి పరావరజ్ఞుడు. అట్టివానిబిడ్డవగు నీయంచు గూడ, నట్టిజ్ఞానమె ప్రకాశించుచున్నది. శ్రద్ధగలిగియుంటిని. నాకు సర్వమును దెల్పుము”

హేమలేఖ యీవిధమున నడుగబడి, సంతసించి యిటుల బదులుచెప్పెను. “నాథ! యీశ్వరునిగూర్చిన నిర్ణయము వినుము. జగజ్జాలముల సృష్టిస్థితి లయములకు కర్తయగువా డీశ్వరుడు. ఆ యీశ్వరుడు విష్ణువు, శివుడు, బ్రహ్మ. సూర్యుడు, సోముడు, మున్నగు నన్నిమతములచేతను నిరూపింపబడిన, అన్ని నామధేయములును గలవాడగును. కలవాడును గాడు. ఇందలి రహస్యమును దెల్పెద, సమాహిత చిత్తుడవగుచు వినుము. శైవులు పంచవక్త్రుడును, త్రిలోచ నుడును నగు శివుని జగత్కర్తగ జెప్పుచున్నారు. ఆ కర్త

ఘటక ర్తవలె చేతనుడును, శరీరముగలవాడును. లోకము దెచ్చాని క ర్తయైనను చేతనుడును, సశరీరుడుగను జూడబడుచున్నాడు. శరీరరహితముగు చేతనుడు క ర్తగ నెందును గానము. శరీర చేతనములందు క ర్తృత్వము ముఖ్యముగ, చేతనసంబంధమె యగుచున్నది. కారణమేమన, స్వప్నమందీజీవుడు స్థూల శరీరము వదలి, చైతన్యమయ దేహముచేత సకలాభిమతములను సృష్టించుచున్నాడు. కనుక చిదాత్మ యగు క ర్తకు, సృష్టిరూపకార్యమందు శరీరము కరణము గాదు. జీవులకు పూర్ణస్వాతంత్ర్యము లేదుగాన, కరణాపేక్ష కలదు. జగత్కర్తయగు భగవంతుడు పరిపూర్ణ స్వతంత్రుడగుట, కరణాపేక్ష లేకయే, సకలజగత్తును సృష్టించును. భగవంతున కిటుల శరీరములేదు. ఇది ముఖ్య నిర్ణయము.

అట్లుగాక ఈశ్వరునకు సృష్టియందు శరీరాపేక్షయుండే నేని, యుపాదాన కారణముల గూడ నాశ్రయింపవలసిన వాడగును. అట్లు దేశకాలదికారణ సామాగ్రితో జగత్తును సృజించిన మహేశ్వరుడు, పూర్ణైశ్వర్యములేని జీవుడె కాగలడు. ఉపాదానాది కారణాపేక్షయుండిన, సృష్టికి పూర్వమందే, అవి యుండియుండవలయునుగదా! వానిని స్వీకరించి సృష్టియొనరించిన భగవంతుడు, వానికి క ర్త గా జా ల డు.

ఇటుల సర్వకర్తృత్వమునకు హాని నిస్సంశయముగ గల్గును. కనుక దృశ్యములగు దేహదుల నపేక్షింపకయే, జగత్తును సృష్టించును. ఆకారణమున, వాస్తవమునస్థులదేహ, మాభగవంతునకు లేదు. దేహములేని భగవంతునికి, విష్ణ్వాదిదేహమెట్లు వచ్చెననిన, దేహరహితుడగు నా భగవంతునియందు మందబుద్ధులటుల మోహమును జెందుచున్నారు. వారెచ్చటెచ్చట ఏయే విధముగ భక్తిగలిగి ధ్యానించుచున్నారో, అచ్చటచ్చట నాయారూపముల నాభక్త చింతామణి స్వయముగా దాల్చుచున్నాడు.

కనుక చేతనమె ఈశుడు తద్దేహము పరాచితి. ఆచితి యపరిచ్ఛిన్న సద్రూపిణియు, సర్వస్వతంత్రీయు పరమేశ్వరియునగు త్రిపుర. ఆమెయే సర్వత్ర నిర్విశేషముగ సర్వదా భాసించుచుండుచు సర్వత్రజగము భాసించుచుండ, నాచితి భాసించుటెట్టిదన. అద్వముకంటె వేరుగాని ప్రతిబింబనగరము, అందువేరుగ భాసించునటువలె, నాచితియందు చరాచరాత్మకమగు జగమభిన్నమైనను, భిన్నముగ భాసించుచున్నది. బాలురు ప్రతిబింబమును జూచుచు, దర్పణమును గుర్తెరుగ నటుల, మూఘులు జగత్తును జూచుచు, నాచితిని గుర్తెరుగ జాలరు. విష్ణుశివాదులయందున్న దీపరమేశ్వరియే. కావున నాయా రూపములుదు ఉత్తమాధమ భావములు,

కర్తవ్యము గాదు. శాస్త్రమందు ఉత్తమత్వాది లక్షణము  
 లెట్లు జెప్పబడినవన, నయ్యవి యవాస్తవమగు స్థూలశరీరము  
 సందేహములు గాన, కల్పనాప్రాయములు. కావున  
 ప్రాజ్ఞుడు ఉపాధిరహితమును, పరమునునగు రూపము నుపా  
 సింపవలయును. అసమర్థుడేరూపమందు తనబుద్ధి దృఢాను  
 రాగము గలదియగునో, ఆమూర్తి నుపాసింప వలయును.  
 ఇట్లుపాసించిన, నుత్తమమగు శ్రేయమునుబొందగలడు. ఈ  
 విధమున నీశ్వరు నారాధింపక, కోటిజన్మలకైనను పరశ్రేయ  
 సాధన ప్రాప్తి గలుగజాలదు”.

ఇది తిరువారహస్య జ్ఞానఖండమునకు తాత్పర్యార్థ  
 ప్రకాశిక యను నాంధ్రీకరణమున ఈశ్వరస్వరూప  
 నిరూపణమను సప్తమాధ్యాయము.

—

## అష్టమాధ్యాయము.

తే॥గీ॥ తొలుత వ్యవదేశవిధమంది పలికినట్టి  
 కంఠకాభ్యాసుకాగఢ భావమెల్ల  
 పొండుగాబల్కె నిండా తపోధనుండు  
 వినుముతల్లి రో! వినుల ఎందుగాగ -

శరీరబల్కు ప్రియగాలి వాక్యములు విని, ఈశ్వర  
 తత్వము చిన్మయమగు తుర్యరూపముగ గ్రహించి స్వస్థ చిత్తు  
 డగుచు, సగుణమూర్తయగు త్రిపురా పరమేశ్వరిని గూర్చి  
 గురువులవలన తన్మంత్రాదికము సర్వమును, గ్రహించి, పర  
 మేశ్వరానుగ్రహ శక్తి సహితుడై, యా త్రిపురాపరమేశ్వరిని  
 దృఢభక్తియుతముగ నుపాసించుచు కొన్నిమాసములు గడ  
 పెను. అంత నాపరమేశ్వరి ప్రసాదింప, నాతని చిత్తము  
 విషయ విముఖమై, స్వరూప విచారతత్పరత వహించెను.  
 అట్టి విచారపరమగు చిత్తము పరమేశ్వరీ యనుగ్రహమున  
 గాక, వేరొండువిధమున దుర్లభము విచార పరమగు  
 చిత్తమై, మోక్షమునకు ముఖ్యకారణము. రామ! ఎంత  
 కాలమట్టి స్వరూపవిచారణ, మనముననుదయింపదో, అంత

కాలముపాయ శతముల చేతనైనను (శ్రేయఃప్రాప్తి గలుగ జాలదు

తదనంతరమొకనాడు విచారప్రవణచిత్తుడగుచు, తన గృహమున కేలేంచు నాతని హేమలేఖ దూరముననే చూచెను. అంత లేచి, తోడ్కొనివచ్చి, యాసనమిచ్చి, పాదప్రక్షాళనాదు లొనరించి, యధావిధిపూజించి, యమృత మొలుకునటుల నుందరమగు వాక్కుల నిట్లు వచించెను. “బహుకాలమున కగువడితిరి. దేహమున కనామయమెకదా! ఇంతదనుక మీచే నెట్లుస్మరింపబడకుంటినో చెప్పుడు. నన్ను గాంచక, నాతోభాషింపక, దినభాగమైనను గడపని మీరిట్లందు పెట్టిది! స్వప్నమందైనను, మీ కభిమతముగాని మార్గ మనుసరింపకుండును. పూర్వము నన్నువిడచిన క్షణ, మొక యుగముగ దుర్భరమయ్యెడి మీకిప్పుడు, రాత్రులెల్ల గడుప నెట్లయ్యె!” అని భర్తను కాగలించుకొని క్షణమాత్రము ఖిన్నురాలువలె నుండెను. హేమచూడుడు ప్రియురాలిచే నిట్లాల్గియుండగుచు, కొంచెమేని వికృతి నందక, ‘ప్రియా! నన్నీరీతి మోహపెట్టకుము నిన్ను లెస్సగ తెలిసికొంటిని. నీకు శోకకారణములేదు. పరావరజ్ఞురాలవు. భీరవగు నిన్ను మోహమెట్లు స్పృశింపగలదు. పూర్వము నీస్వవృత్తాంతమని నాకొకటిచెప్పియుంటివి, అది స్పష్టార్థముగ



నాకు నిర్వచించుమని యడుగుటకిప్పుడు వచ్చియుంటిని. నీచే బేర్కొనబడిన, నీతల్లియెవరు! ఆచెలికత్తెయ నామెభర్తయు నెవరు? తత్పుత్రాదు తెట్టివారలు! నాకును వారు గలరంటివి. వారెచటనున్నారు! నాకది తెలియకపోయినను, నది యెల్ల ససత్వముగాదని తెలిసికొంటిని. నీచే వ్యవదేశపూర్వకముగ జెప్పబడియుండెను. దానిని వివేచించి, నాకు స్పష్టముగ దెలియునటుల జెప్పి, నాహృద్గత సంశయమును ఛేదించుము” అని యడిగెను.

ఇట్లుబలుక, హేమలేఖ పసన్నురాలగుచు నాతనిని దివ్యానుగ్రహ యుతుడగుట, సునిర్మలాంతకరణను బొందిన వానినిగగ్గహించి, “ఇతడు నిశ్చయముగ వికారదూరుడును, విషయపరాజ్ఞులుడు నాయెను. పరమేశ్వరీ శక్తిపాతము నందినాడు. ఈతని పూర్వరాశిఫలించినది. తత్వబోధకియ్యది యనువగుకాలము. కాన నీతనికి జ్ఞానముపదేశింతు గాక” యని తలచి, ‘నాథ! పరమేశ్వరీ కృపావశమున మహాభాగ్యము నందితివి. అట్లుగాక, ఇట్టి విషయవైరస్య మందజాలవు. ఈశ్వరానుగ్రహము గలుగ తొలుదొల్ల నీలక్షణమె యుదయించును. అది యెట్టిదన, భోగవైరస్యము, రెండవది విచారప్రవణమగు చిత్తము.

నేజెప్పిన ఆశ్చర్యవృత్తాంతము వివరించెదవినుము పరాచితి నా  
జనని బుద్ధి నాసఖి. బుద్ధి సాంగత్యమందిన యా కులట  
అవిద్య. రజ్జపునందు సర్పము నాభాసింపజేసి, మహాభీతిని  
గలిగించునట్టి యవిద్యయొక్క విచిత్రసామర్థ్యము లోకప్రసి  
ద్ధమే కదా! అవిద్యాపుత్రుడు మహామోహుడు. అతని  
నుతుడు మనస్సు. ఆమనస్సుయొక్క పత్ని కల్పన వారి  
యైదుగురు పుత్రులె పంచ జ్ఞానేంద్రియములు. నారి  
స్థానములు గోళకములు. విషయముల తస్కరణమె, మన  
స్సంస్కారము. తద్విషయభోగము స్వప్నానుభవము.  
కల్పనయొక్క తోడబుట్టినదగు మహాశయ ఆశ ఆ మహాశయ  
కుమారులిరువురును క్రోధ లోభములు. ఆపురము శరీరము.  
నాయొక్క మహామంత్రము, స్వరూపస్ఫురణ. మనస్సునకు  
ప్రియసఖుడైన ప్రచారుడు, ప్రాణము. కాంతారాదులు  
నరకములు. బుద్ధికి నాతోటి సంగమము. సమాధి. నాతల్లి  
యొక్క లోకసంస్కృతియే మోక్షము. ఇవిధమున జీవ  
వృత్తాంతము ను జెప్పితిని. నీవిధముగూడ నిట్టిదియె. దీన  
యందు నీ స్వ వృత్తాంతము గ్రహించి పరశ్శ్రేయము  
నందుము” అని చెప్పెను

ఇది తిరువారహస్య జ్ఞానఖండమునకు తాత్పర్యార్థ  
ప్రకాశిక యను నాంధ్రీకరణంబున, సంసారా  
ఖ్యాయికా వివరణమును అష్టమాధ్యాయము.

## నవమాధ్యాయము

తే॥గీ॥ అత్మరూపంబు నెరుకజేయ మమతార్థ  
సకలపద్ధన హరిశిష్టసారమనుచు  
గురుడుదెల్పిన యుపలబ్ధి గుహ్యపదము  
లిందు వినుమంబ! వినుపింతు నిందుకంట -

ప్రియురాలట్లుజెప్ప విని హేమచూడు డత్యాశ్చర్యము  
నంది, సంతోషాతిశయమున గద్గద స్వరయుతుడగుచు నిట్లు  
బలుక నుపకరిమించెను. “ప్రియురాలా! నీవు ధన్యురాలవు.  
నీ జ్ఞానవైభవమేమనీ వర్ణింతును. క్రోధబాధాదులచే దుఃఖా  
నుభవ రూపమైన స్వవృత్తమింతదనుక నేరుగనైతిని. నీ కథ  
నమున నిష్పడంతయు గరతలామలకమయ్యె. లోకవ్యవహా  
రము మహద్భుతము గదా! తల్లియగు నాపరచితి యెవరు?  
ఆమెవలన మన ప్రాదుర్భావమెట్టిది? దేహము పురమంటివి  
ప్రాణాదులు పరిచారకులంటివి. ఇక మనమెవరము? మన  
స్వరూపమెట్టిది? నాకు తెల్పుము.”

అనిపలుక హేమతేజ యిట్లు బదులు జెప్పెను. “నాథ!  
చెప్పటకశక్తమగు నీవిషయమెటులనో చెప్పెదను వినుము.

అత్యంత విశుద్ధమైన బుద్ధిచే నాత్మస్వరూపము విఠ  
 అనగ; అంతఃకరణమునకు ఇంద్రియముల వెంట బహిర్ముఖ  
 త్వము, అశుద్ధి. దానిని విడచుటచేనైన అంతర్ముఖత్వము,  
 శుద్ధి కనుక బాహ్యములగు దేహదులయందు అనాత్మత్వము  
 నిశ్చయించి, బుద్ధి కంతర్ముఖత్వసంపాదనచే, నాత్మస్వరూ  
 పము స్వయముగ నె తెలిసికొనుటకు శక్యమని తాత్పర్యము.  
 ఆత్మస్వరూపము, కంటికగువడునదికాదు. వాక్కులకందునది  
 కాదు. దానినేసేటుల జెప్పగలను! ఆత్మస్వరూపము  
 గుర్తెరిగినయంతరము, తల్లియగు నాపరాచితిని తెలిసికొన  
 గలవు. అదృశ్యము, నవాచ్యమునగు, నాత్మ స్వరూపము  
 సాక్షాదుపదేశార్హముగాదు. అద్వాని కుపదేశ్యమృగ్యము.  
 ఇక నది తెలియబడుటెట్లనిన, వినుము. విషయాకారరహిత  
 మగు బుద్ధియందు తెలియదగిన నీ స్వరూపమును నీవె  
 చూడుము. అదృశ్యమగుదానిని జూచుటెట్లందువేని, బ్రహ్మాది  
 స్తంభపర్యంతము, నాత్మరూపమన భాసించునదియు, పరి  
 చ్ఛిన్న దృశ్యాకారజ్ఞానములచే భాసింపనిదియునగును. అనగ,  
 దృశ్యాకారములచే నాచ్ఛాదితమగుట, సంతకకరణయందు  
 మిక్కిలిగ భాసింపక, కుంభగత సూర్యునివలె భాసించును.  
 విషయవాసనా రహితమగు శుద్ధబుద్ధియందు, మేఘావరణ  
 లేని యాకాసమందు సూర్యునివలె, మిక్కిలి భాసించునని  
 తాత్పర్యము. బుద్ధియందెభాసించిన పరిచ్ఛేదము ప్రాప్తిం

చును గదాయనిన, నట్లుగాక సర్వత్ర సర్వదా భాసించును. సూర్యకాంతి సర్వత్ర భాసించుచున్నను, స్వచ్ఛమగు భిత్తి యందు సువ్యక్తముగ భాసించునటుల, విషయాకార రహిత మగు బుద్ధియందు, మిక్కిలి యభివ్యక్తమగునని యభిప్రాయము. అదియుగాక, విషయములచే నాత్మప్రకాశమునకు భంగము గలుగజాలదు. మేఘావరణచే సూర్యుని ప్రకాశమునకు లోపము లేనియటుల, నాత్మస్ఫూర్తి కెన్నడును పరిచ్ఛిన్నత్వము గలుగజాలదు. సర్వత్ర, సర్వదా భాసించుచుండునని తాత్పర్యము.

ఆత్మ, ప్రమాణాపేక్ష లేకయే భాసించును. ఆత్మ ప్రమాణమున కవిషయమగుటవలన 'ఇచ్చట, ఇప్పుడు, ఇట్టిది' అనినిరూపింప శక్యముగాదు. ఆత్మను నిరూపింపుమనుట, తన నేత్రమును తనకగువరుపమని యడుగుటవంటిది. స్వనేత్ర దర్శనమందువలె, నాత్మదర్శనమందు సాక్షాద్గురూపదేశముండజాలదు. ఆచార్యుడెట్టి నిపుణుడైనను, నేత్రమునెల్లుగా జూపగల్గును. అట్టిచో గురువువలని ప్రయోజనమేమి యనినవలదు. బహిర్ముఖత్వమున నాత్మకు దూరమగుచుండ, సంతర్ధ్విప్తియను నుపాయము నొడగూర్చి, యాత్మ సామీప్యమునందించుటచే, గురువు తద్దర్శనమం దుపాయమగుచున్నాడు. కనుక నీకుపాయముజెప్పెద వినుము.

‘నాది’ యనుకొనుట చే సమన్వితములగు నెల్ల వస్తువులును గాక, వానికి భిన్నమై, ‘నాది’ యని యేది స్ఫురింపదో యదియ, నిజమగు నాత్మరూపము ఏకాంతస్థలమున కేగి నేనీ చెప్పినదానిని తాత్పర్య విమర్శింపుము. ‘నాది’ ‘నావి’ యను నవన్నియు, ననాత్మయని నిశ్చయించి, పరిత్యజింపుము. ఆనంతరము, మమత్వముచే ననాక్రాంతముగ నేదికలదో, అనగ, ‘నాది’ యని యేది స్ఫురింపదో, యదియాత్మయని నమ్ముము. ఇందుల దృష్టాంతము వినుము. నేను నీకు నీ దా న ను గ భాసించుచున్నాను. సంబంధమాత్రమున, నీదాన నే కాని, నీస్వరూపాంతర్భూతురాలను గాజాలను. అటువలె, నాది యనుటచే సమన్వితమగునదెల్ల, స్వస్వరూపస్థితిని బొందజాలదు కనుక మమార్థమంతయుద్యజింపుము. దేనిని త్యజింప శక్యముగాదో, యది యాత్మయని నిశ్చయించి క్రేయమును బొందుము.”

హేమచూడుడు, ప్రియారాలిటులబలుక వెంటనే లేచి, యశ్వారూఢుడై, నగరమునకు వెలుపలనున్న సందనవనతుల్యమగు తన యుద్వాసవనమున కేగెను. అందలి మహోన్నతమగు స్ఫటిక సౌధమును బ్రవేశించి, అందలి సేవకుల నెల్ల విసర్జించి, తా నెవరును బ్రవేశింపకుండ ద్వారపాలురనియమించెను. తాను తిరిగి యాజ్ఞనిచ్చుదనుక, రాజునకుకూడ ప్ర వేశ మియ జనదని, వారలశాసించి, యాసౌధమునందలి తొమ్మిది

దవయంతస్థు నధిరోహించెను. అందుండి దిగువలోకము నెల్ల పరికింపనగునొక వాతాయనమందు, మెత్తని యాసనమున సుఖాసీనుడగుచు, నేకాంతమున మనస్సును స్థిరమొనరించి విమర్శింప దొడగెను.

ఈసకలజనుల్లెటుల మోహముచే గ్రసియింపబడిరి. ఇందొక్కడైనను తనయాత్మస్వరూపము లేశమైన నెరుంగడు గదా! సర్వజనులును ఆత్మసుఖముకొరకు వివిధ క్రియాసక్తులగుచున్నారు. కొందరు శాస్త్రముల పఠించుచున్నారు. కొందరు వేద వేదాంగాధ్యయన తత్పరులగుచున్నారు. కొందరు ధనార్జనపరులగుచున్నారు. కొందరు భూమిని శాసించుచున్నారు. మరికొందరు శత్రువులనోడించుచున్నారు. ఇంకను కొందరు భోగాసక్తులగుచున్నారు. అందరును తమ తమ స్వాధ్యమునకిటుల జేయువారలెకాని, యిందరినొక నొక్కడేని స్వాత్మయెట్టిదియో, యెరిగినవాడు లేడు. ఇట్టిభ్రమకు కారణమేమి? ఆత్మనెరుంగక, యజ్ఞానముచే జేయబడినదంతయు, సగ్నమందలి కృత్యమువలె, వ్యర్థమెయగును. కావున, నాత్మస్వరూపము విమర్శించెదగాక!

దారాపుత్ర ధనధాన్య రాజ్యగృహపశ్వాదిక మంతయు నాస్వరూపము గాజాలదు. అదియంతయు నాదియగునెకాని,

యది నేనుగాను. కనుక నాస్వరూపముగాదు. నేను అనుదానికి విషయభూతమగుట, నీదేహము నేనుగావచ్చును. నిశ్చయముగ నేనుక్షత్రియుడను. పచ్చనిఛాయగలవాడను. ఈ జనులందరకుగూడ ఆత్మదేహమెయగుచున్నదని నిశ్చయించి, యా గాజకుమారుడు దేహ మాత్మరూపమున చింతించెను. అట్టి ధ్యానానంతరమున దేహస్వభావము లక్షించి, యది యాత్మకాజాలదని విమర్శింపదొడగెను. అహో! యీదేహము నారూపమెట్లుగును? ఇది యస్థిమాంసాదుల పోవు, ప్రిక్షణమును వికారమును జెందుచున్నది. ఈదేహము 'నాది' అని నేననుచున్నాను. ఇందలి యే యంగమైనను ఛేదింపబడిన, నాతుండెము, కావ్యలోష్ఠ సమముగ నుండును గాని, నారూపమని యనుకొందునా? స్వప్నాదులందు, దీని స్మారకములేక నేనుండియుంటినికదా! కావున నీదేహము నేనుగాదు. దీనికన్యడను. ప్రాణముగూడ నిట్టిదెయగును. నాబుద్ధి, నామనస్సు, అనియనుటచే, మనోబుద్ధులు గూడ నేనుగాను. కావున దేహముమొదలు బుద్ధ్యంతము, మమత్వాశ్రయమైచిగుట నేనుగాదు. వీనియన్నిటికంటె నేను భిన్నుడను. సుదియము లేదు,

నేనెప్పుడును భాసించుచునే యుంటిని. భాసింపని దెన్నడును లేదు జాగ్రతయందు దృశ్యమంతయు బఠింతు



చుంటిని. స్వప్నమందుగూడ, తద్విధమున ద్రష్టగనుండియె  
యుంటిని. సుషుప్తియందుగూడ నటువలెనెయుంటిని. అట్లు  
గానిచో, సుషుప్త్యనంతరము, నేనేమియు నెరుగను, సుఖ  
ముగ నుంటినను జ్ఞప్తి యెట్లుండగలదు. కాన సర్వదా,  
ఏకరూపమున భాసించుచునెయున్నాను. కాని మేఘమడ్డు  
దగిలిన సూర్యునివలె, సామాన్యముగ భాసించుచుంటిని.  
నాస్వరూపమిద్ది యను విజ్ఞానము దేనిచే, స్ఫుటముగ గల్గునో,  
యయ్యది తెలియజాలకున్నాను ఏ కారణమున నాకది  
తెలియకున్నది? ఘటాదులు నేత్రాదులచే గ్రహింప బడు  
చున్నవి. ప్రాణము, త్వగిద్రియమున గ్రహింపబడు  
చున్నది. మనస్సు జ్ఞానాత్మక కార్యముచే ననుమితమగు  
చున్నది. బుద్ధికూడ నటువలె ననుమితమగుచున్నది.  
స్వరూపజ్ఞానము దేనిచేగల్గునో, యదిమాత్రము తెలియ  
కున్నది. ప్రతిబింబములు భాసించుకాలమందు, శుద్ధ దర్ప  
ణము భాసింపను. తద్విధమున, ననాత్మ భూతములగు  
దేహేంద్రియ బుద్ధ్యాదులన్నియు భాసించుటచే, నాత్మ భాసిం  
చుటలేదేమో! అట్లయిన, ననాత్మభావములను విమర్శించి  
చూచెద. అవి స్వయముగ భాసించుటలేదు పరికింప  
బడియె, భాసించుచున్నవి. పరికింపబడక భాసింపవు ఘట  
మును బరికించు కాలమున తదితరము భాసించుచున్నదా! ఆ  
విధమున, ననాత్మభూతములగు దేహేంద్రియాదుల పరా

మర్న కారణమున, నాత్మభాసిండుటలేదు. అన్య పరామర్శా భావమున, నాత్మ భాసింపగలదు.

ఇటులసూక్ష్మబుద్ధిచే విమర్శించి, హేమచూడుడనాత్మ భూతదేహేంద్రియబుద్ధ్యాది విమర్శ పూర్ణముగ దృఢించెను. వెనువెంట నె గాఢమగు సంధకారమును జూచెను. ఇదియ నాయాత్మస్వరూపమని నిశ్చితమనస్కుడగుచు సాటిలేని సంతోషమును బొందెను. తిరిగిచూతునుగాక యని చింతించి, చంచలమగు చిత్తమును, 'కొంచెమేని సంకల్పింప'నను దృఢ సంకల్పాభి నివేశముతోడ, హతప్రియముగ నిరోధించెను. వెనువెంటనే, యత్యంత భాస్వరమగు తేజః పుంజమును జూచెను. అంత మనోనిరోధము నడల, నాశ్చర్య చకితుడగుచు 'ఇదియేమి? ఆత్మను వివిధముగ జూచుటెట్టిది? తిరిగి చూతునుగాక' అనిచింతించి మనస్సును తిరిగి పూర్వము వలె నిరోధించెను. అప్పుడు నిద్రయందు చిత్తము చిరకాలము గాఢముగ లీనమయ్యెను. ఆ నిద్రయందనేక విచిత్ర దర్శనములుగల స్వప్నము గాంచెను. అంత ప్రబద్ధుడగుచు మహత్తరమగు చింతనందెను 'ఇదియేమి! నిద్రచే నావరింపబడితిని. కలలుగంటిని. చూడబడిన తమస్తేజములు గూడ స్వప్నాత్మకములై కాపచ్చును. స్వప్నము మనస్సుచే నుల్లంసింపబడినదేకద! తదుల్లాసము నెటుల వర్జింపగలను. తిరిగి

నిగ్రహించి చూతునుగాక. అని దృఢముగ చిత్తమును  
 తిరిగి నిరోధించెను. అప్పుడు చిత్త మీమాత్కాలము సుస్థిర  
 మగునంత, పతడానంద సముద్రమునందు మునిగినవానివలె  
 నుండెను. తిరిగి చిత్తము చంచలింప, కీఘ్రముగ ప్రబుద్ధు  
 డగుచు 'ఇదియేమి! స్వప్నమా? లేక చిత్తవిభ్రమమా? లేక  
 సత్యమెయ్యగునా? నాకేమియు దోచుటలేదు. విషయాను  
 భవమున గదా సుఖముగల్గుట. అట్టిదేమియు ననుభవింపని  
 నిరోధకాలమందు నేను సుఖమెట్లు బొందగల్గితిని. ఈ సుఖ  
 ముయొక్క లేశమునకేని, యెట్టిదియు నరికాదు. సుషుప్తి  
 యందువలె, బాహ్యంతరముల నెరుగక మోహగ్రస్తుడనై  
 యుంటిని. అట్టిచో నాకు సుఖానుభవ మెట్టిది? కారణము  
 లేని సుఖము నెల్లబొందియుంటిని? ఆత్మస్వరూపము నెరుగ  
 దలచి, ప్రవృత్తుడనై, యాత్మ నెరుగక, తదన్యము లగు  
 నేనియో చూచుచుంటిని. ఇదియేమిచిత్రము! ఆత్మప్రకా  
 శమో, అంధకారమో, సుఖమో లేక తత్సంఘాత్మకమో,  
 లేక మరేయొకటియో, నిశ్చయమందజాలకున్నాను. తిరిగి  
 విదుషీచుణియగు నా ప్రియురాలినడిగెదగాక!' అని తన సన్ని  
 ధికి హేమశేఖను దోడ్కొనిరావలయునని ద్వారపాలకు న'జ్ఞా  
 పించెను.

మహారాష్ట్రమాత్రమున హేమశేఖ యచ్చటికగుడైచి  
 యా మహాసాధాగ్రమున, శాంతమానసుడను, నిశ్చలుడును,

నిర్వికారుడను సంహృతేంద్రియుడునునగు ప్రియునిగాంచెను. అతి సమీపించి, తదాసనాసీనయయ్యెను. నిమిషార్థమటుల నేకాసనోపవిష్టయైయుండ, రాజపుత్రుడు కండ్లుదెరచి, పార్శ్వ మగుదున్న సతినిగాంచెను. వెంటనే యామె ప్రేమపూర్వక ముగ ప్రియుని కౌగలించుకొని, అమృతము చిలుకునటుల, సుందరముగ “నాథ! మీకారోగ్యమెకద! మీచే బిలువనంప బడిన కారణమేమి” అనియడిగెను. అంత నా రాజపుత్రుడు “ప్రియురాలా! నీచేశాసితుడనై, వివిక్తస్థలము నాశ్రయించి, యాత్మర్పరూప విజ్ఞాన హేతుకమగు మోక్షము కొరకు విచారప్రవణుడనైతిని. తత్పరుడనైనను, నాచేనది యనేక విధములుగను, అత్యంత భిన్నముగను, గాంచబడినది ఆత్మ సర్వదాలభ్యమును, భాసించునదియైనను, లెస్సగ భాసింప కుండుటకు, తదితరములగు ననాత్మవిషయములు భాసించుట కారణమని తలచి, యన్యమును భాసింపజేయు నింద్రియాదుల నెల్ల నిరోధించి సమాహితుడనైతిని. అంత, సంధికారమును, ప్రకాశమును జూచితిని. మహత్సుఖమును కొంచెముగ పొందితిని. అదియేమో చెప్పుము. ఆత్మరూప మిదియె యగునా? లేక వేరుగనుండునా? లెస్సగవివరించి, నేనద్దాని నెరుంగునటుల చెప్ప”మని యడిగెను

పరావరజ్ఞురాలగు నాహేమలేఖ “సర్వమునుదెలిపెద, సమాహితుడనై వినుము. బాహ్యమునెల్ల నిరోధించుట

యందు నీచేనొనరింపబడిన మహత్తరమగు కృషి, శుభమును ముఖ్యమునని, యాత్మవేత్తలచే నామోదింపబడినది. అట్టి చిత్తనిరోధ మొనరింపక, యెవరిచేగాని. యద్వయాయాత్మ విజ్ఞానమందబడి యుండలేదు. కాన, యానిరోధ మాత్మ ప్రాప్తికి కారణము గాజాలదు. ఆత్మ నిత్యప్రాప్తమైనది కాన, నద్దానికి ప్రాప్తత్వ ధర్మములేదు. ఆత్మజ్ఞానమొక సాధనముచే సాధ్యమగుననిన, ఘటాదిజ్ఞానమువలెనే యగును. అప్పుడు ఘటమునకు పలె, నాత్మకుగూడ జడత్వము, అనాత్మత్వము బ్రాప్తించును. ఆత్మ నిత్యప్రాప్తము. ఆత్మ యందు ప్రాప్తత్వధర్మమేయుండదు. ఒకప్పుడుండక, మరి యొకప్పుడు పొందబడునది అప్రాప్యము, ప్రాప్యము, నగును. అనగ, ఐట్టివస్తువునందు ప్రాప్తతా ప్రాప్తతా ధర్మములు వర్తించును. సర్వదా సిద్ధమగు నాత్మయందు ప్రాప్తత్వ ధర్మము జెప్పుట సమంజసముగాన, నాత్మ యప్రాప్యమనబడుచున్నది కాన నీచిత్తనిరోధ మాత్మయొక్క ప్రాప్తికొరకు గాజాలదు. ఇయ్యది నిదర్శనపూర్వకముగ చెప్పెద వినుము. ఘటము అంధకారసమావృతమై యున్నదనుకొనుము. దీపాదులచే నంధకారమును నిరోధించిన, అనగ పరిహరించిన, ఘటము ప్రాప్తమైనదానివలె పొందబడుచున్నది. అంతకు పూర్వమే, యచట యుండియున్నప్పటికిని, ఘటము తమో నిరోధమున ప్రాప్తమైనదిగ నెట్లగుచున్నదో, యటువలె

స్వప్రకాశ చిదేకతత్వమగు నాత్మతత్వము వికల్పములచే గప్పబడినటులుండి, వికల్పనిరోధమున ప్రాప్తమైనదానివలె చగుచున్నది. కావున నిరోధమునకు స్వరూప ప్రాప్తతత్వము లేదు.

మరియొక నిదర్శనమువెల్పెదవినుము. ఒకానొక భ్రాంత చిత్తుడు, తన స్వర్ణాభరణము నెచ్చటనో యుంచి మరపు జేంచెను. ఎందువెదకినను కానరాక, బోయినదనుకొనెను. కాని కొంచెము స్వస్థుడగుచు, నన్యలోచనల నిరోధించుటచే జ్ఞప్తికిరాగ, నాకంతాభరణమును నెప్టమైనది ప్రాప్తమైనటుల బొందియుండెను. అంతకుపూర్వమా నిష్కము నెప్టమైయుండెనా! లేదు. నష్టముగాని నిష్కము. నష్టమైనది. ప్రాప్తమైనటుల జెప్పబడుచున్నది. అటువలె, నప్రాప్తమగు నాత్మ ప్రాప్తమగుచున్నది. అచట సవ్యచింతానిరోధకము, నిష్కప్రాప్తికెంతటి హేతుత్వము వహించెనో, చిత్త నిరోధ మాత్మప్రాప్తికి తావన్మాత్ర హేతుత్వమునె వహించుచున్నది. కావున బాహ్యవస్తు నిరోధ మస్మిలాభమునకు హేతువుగాదు. నిరోధమాత్మ ప్రాప్తికి హేతువుగాకపోయినను. ఆత్మను లక్షించుటకు హేతువగునుగదా! నాచే నల్లెందుకు లక్షింపబడలేదని యందువేని, చెప్పెదవినుము. వస్తు పరిచయాభావముచేత నీహేతువును లక్షింపజాలకుంటివి. కనబడు

చుండిన వస్తువయ్యును, తత్పరిచయములేనిదది లక్ష్యింపబడకుండుటకు దృష్టాంతము గనుము. ప్రకాశ పరిచయము లేని వాడొకడు, రాత్రియందు రాజసభకు వెడలెననుకొనుము. వాడచ్చటనున్న సభ్యులను దీపములను జూచునుగాని, తదీప జన్య ప్రకాశమును గుర్తింపజాలడు. అటువలె నీవును ఆత్మను లక్ష్యింపకుంటివి.

ఆత్మ నుపలక్ష్యింపకుండుటక, తద్వస్తు పరిచయభావమే కారణము ఆపరిచయము నీకు గలిగించెద. నీవు చిత్తము నిరోధించితివి. అదియ వికల్పదశ. అంధకారమును జూచుటనునది వికల్పము. కనుక నీవు నిరోధాంతమునందు అంధకారమును జూచియుంటివి. అట్టి అంధకారమును జూచుటకు బూర్వదశయగు : ర్వికల్పదశయందు పరిశిష్టమగు నీరూపము గలదు. అనగ దేహాది వ్యతిరిక్తమగు జ్ఞానమే, ఆత్మయొక్కరూపము. అదివికల్పదశయందు దృశ్యముతోడ మిళితమగుచు బ్రకాశించును. నిరోధనమయమున దృశ్యము భ్రంశమగును. జ్ఞానము మాలిమె యుండును. ఆ పరిశిష్టమగు రూపమే, శేషభావమని యనబడుచున్నది. అది స్వప్రకాశముననె, ప్రకాశించుచుండును. సుషుప్తినుండి లేచి 'ఇంతవరకు నాకేమియు దెలియకుంటి' ననునది యట్టి శేషభావస్థితియే. ఆ శేషభావము దృశ్యరహితమగు దృశ్యైవ

రూపము. దుఃఖమూలముగు ద్వైతాభాస లేకపోవుట, బరమానంద దాయకము. అదియ నేనని భావింపుము. బహిర్ముఖాంతఃకరణులైన సర్వశాస్త్రజ్ఞులును. మోహగ్రిస్తులగుచు, తద్భావమును బొందజాలక, శాంతిలగుచున్నారు. ఆ శేషభావము ననుసంధింపజాలకున్నారు. లోకమునందు శాస్త్రవేత్తలు, నిపుణులును నగు తార్కికులుగలరు వార లీభావము నెరుగజాలక అహర్నిశము దుఃఖించుచున్నాడు. శబ్దార్థమనన మాత్రమున నాతురీయ పదము పొందబడదు. శ్రవణాది రూపముగు సన్వేషణముగాని. మననరూపముగు విచారముగాని, యెంతపర్యంతము పండితునిచే జేయబడుచుండునో, అంతపర్యంత మాత్రమే పదము పొందబడదు. కారణమేమన, నది యతాకిక మగుటచే సగ్రాహ్యము. ఇంద్రియప్రసారమున నెంతదూరముజోయినన, నది పొందబడదు. తదప్రసారముచే సర్వదా ప్రాప్తమెయగును. మనశ్చింతన రూపముగు విచారముచే నది గ్రహింపబడదు. మనఃప్రసాదరూపముగు, నవిచారముచే నదిభాసించును. వ్యాపారముచే నది, యప్రాప్తమనుటకు దృష్టాంతము వినుము. తన నీడను తను దాటవలయునని, పరుగిడువాడెన్నడును దాటజాలడు గదా! అటువలె నెట్టి క్రియచేతను, అది ప్రాప్యము గాజాలదు. నిర్మలముగు నాదర్శమున, సగుఘ్నములగు బ్రతిబింబములను బాలుడు జూచుచు, నాదర్శమును జూడ



జాలదు. అటువలె పామరులు స్వాత్మరూప మహాదర్శమున జగత్ప్రతిబింబమును జూచుచు. స్వాత్మను గుర్తడ జాలరు. దీనికి కారణ మాత్మవస్తుపరిచయాభావమే ఆకాశతత్వ పరిచ్ఛయశూన్య, లాకాశము నాశ్రయించియున్న జగత్తును జూచుచు, నాకాశమును జూడజాలరు అటువలె నాత్మ పరిచయ శూన్యులు తమయాత్మయందు ప్రతిబింబితమగు జగత్తును జూచుచును, తమయాత్మను జూడజాలరు.

నాథ! సూక్ష్మబుద్ధిచే గనుము. జగత్తు జ్ఞానము జ్ఞేయమును రెండురూపములు గలది. అందుజ్ఞేయము, బ్రత్యక్షాది ప్రమాణములచే సిద్ధమగు, సనాత్మస్వరూపము. అది విదితమెకాన, నిరూపణావశ్యకత లేదు. జ్ఞాన స్వరూపము నిరూపించెద వినుము. జ్ఞానము ప్రమాణాపేక్ష లేకయే సిద్ధము. ప్రతిబింబములకు దర్పణమువలె, జ్ఞేయ స్వరూప మగు జగత్తునకు, సర్వాధిష్ఠానమగుటచే, నధిష్ఠానమగు దర్పణము లేనిది, ప్రతిబింబములేమియు నుండజాలనటుల, నా జ్ఞానములేనిది జ్ఞేయముండజాలదు. జ్ఞానమునకు హాని యెప్పుడును లేదు. ప్రతిబింబజ్ఞానమును, తదభావజ్ఞానమును దర్పణాధీన మగునటుల, జ్ఞేయరూపమగు జగద్భానము, తదభావభావముగూడ జ్ఞానాధీనమగుచున్నది. జ్ఞానము ప్రమాణములకెల్ల ప్రమాణము. తనకు ప్రమాణాపేక్ష లేనిది.

లనగ, ప్రత్యక్షాది ప్రమాణములను సిద్ధింపజేయునది, చిద్రూప మగు జ్ఞానము. ఇతర ప్రమాణముల నపేక్షింపక, స్వతః ప్రమాణమే యగును.

ప్రత్యక్షాది ప్రమాణములవలె మనోబుద్ధ్యాదులు జడ ములు. సాధనభూతముగు కుతారము జడమగుట, నన్యకర్తృ సహాయ మపేక్షించునటుల, మనస్సు మొదలగునవి, జ్ఞాన ప్రేరితములగుచునె. తత్త్వవ్యాపారముల నడుప సమర్థము లగుచున్నవి. కనుక ప్రమాణముల నన్నింటిని గల్పించెడి జ్ఞానమును తెలిసికొనుట, కే ప్రమాణమును లేదు. ఇతర ప్రమాణాపేక్ష లేనిదియు, ననాదిసిద్ధమునగు జ్ఞానాత్మ కు ఉత్పత్త్యాదులు గాని, మరి యే సాధనాపేక్షయుగాని లేవు ఆత్మలేదను నాస్తికలతో ప్రశ్నోత్తరముల కవకాశమే లేదు. జ్ఞానర్పరూప సారాంశమును వినుము. జ్ఞాన జ్ఞేయముల, జ్ఞేయమునకు జ్ఞాన మధిస్థానమనియు, జ్ఞానము స్వతస్సిద్ధ మనియు, నదిలేని దెద్దియు లేదని చెప్పియుంటిని. జ్ఞేయము జ్ఞానమునకు భిన్నముగాదని యిప్పుడు చెప్పుచున్నాను వినుము. జ్ఞానమను మహాదర్శమునకు, హాని యెన్నడును లేదు. దర్పణము లేక ప్రతిబింబము లేనటుల, జ్ఞానాదర్శములేక, జ్ఞేయ ప్రతిబింబముండదు. దర్పణమందు ప్రతిబింబమువలె, జ్ఞానాత్మ యందు జ్ఞేయరూపమగు ప్రపంచమున్నది. దర్పణానిమగ

మగు ప్రతిబింబమునకు తద్విన్నత్యము లేనటుల, జ్ఞేయమునకు జ్ఞానాత్మకంబై పృథక్త్వము జెప్పటకు వీలులేదు. దేశకాలాదులచే, జ్ఞానమునకు పరిచ్ఛిన్నత్యము గలుగజాలదు. దేశకాలాదులు జానముచే ప్రకాశింపబడిన జ్ఞేయమగు జగత్తునందలి భావములు, తదంతర్భాసమానమగు దేశకాలాదులచే, జ్ఞానమునకు పరిచ్ఛేదమెట్లు గలుగును. ఆకాశాంతర్గతములగు ఘటాది వస్తువులచే నాకాశమునకు పరిచ్ఛేదముగల్గునా?

రాజపుత్ర! యీ విధముగ నఖండముగను, నపరిచ్ఛిన్నముగను, స్వయంప్రకాశమగు జ్ఞానము నీరూపము. దానిని, అంతర్మఖమున విషయాకారరహితమగు సమాధియందు లక్ష్మింపుము. ఆస్వరూపము నింకను విమర్శించి, చెప్పెద వినుము. ఘటాదులందు, తత్తదాకారాదులు విశేషములు. సర్వానుస్యూతమగు మృత్యు సామాన్యము. అటువలె. తత్తదాకారాఖిల దృక్కులయందను స్యూతమగునది సామాన్య చైతన్యము. కేవల నిర్వికల్పదశయందీ సామాన్యచిద్రూపము. శుద్ధ దర్పణమువలె బ్రకాశించును వికల్పదశయందు, ప్రతిబింబములను ధరించిన దర్పణమువలె, నాసామాన్య చైతన్యమె, జగదాశ్రయముగ బ్రకాశించును. ఆ సామాన్య చైతన్యమే నీ స్వరూపము. 'ఆ జగద్భానాధి

స్థాన సామాన్యమై తన్యమే నేను,' అను అవిచ్ఛిన్నానుసంధానముచే నీకు తత్పిఠ్ఠికలిగి సర్వ కర్తృత్వమును బొందగలవు. ఆ సామాన్యమై తన్యము యొక్క ఉపలబ్ధి స్థానములదెల్పెద

నిద్రాజాగ్రన్యధ్య భాగ మొకస్థానము. జాగ్రత్త్వస్వావస్థలు రెండును సవికల్పములు. సుషుప్తి నిర్వికల్పము. ఈ సవికల్ప నిర్వికల్పములమధ్య, ననగ జాగ్రత్త్వస్వములకును సుషుప్తికిని మధ్యనుభాసించు చైతన్యము స్వ స్వరూపమని తెలియుము. జాగ్రదావస్థ వికల్ప జ్ఞాన పరంపరతో గూడినది. ఇందు మనస్సుకంటె, భిన్నములైన స్థూలేంద్రియములచే విషయ గ్రహణకలదు మనస్సునందు ప్రవిష్టములగుచు, తదైక్యరూపమును జెందిన, ఇంద్రియములచే మానసవిషయగ్రహణముగలది స్వస్వావస్థ. సుషుప్త్యవస్థయందు దింద్రియ విశిష్టమగు మనస్సు స్వకారణమగు ప్రకృతియందు విలీనమగుచుండును. అప్పుడు ప్రకృతి, తన తమోంశమున సత్త్వ రజోగుణముల నాకృమించి యుండును అప్పుడు మేఘావృతమగుసూర్యునివలె, తమోవృతమగుచు నాత్మ మందముగ బ్రకాశించును. ఇదియ వస్థాత్రయవిధానము. జాగ్రత్సుషుప్తులమధ్య, మనస్సు విలయాభిముఖమగుట, పూర్వ విషయగ్రహణ విడచియుండి, రానున్న సుషుప్తి యందలి తమోంశము విజృంభింప కుండుటచే, స్వరూప మాచ్ఛాదన

జెందకయుండును అక్షణమందు ప్రకాశమగునది సామాన్య  
చైతన్యము

రెండవ యుపలబ్ధిస్థానము, సంవిద్యేదాంతర మందు  
గలదు. సంవిత్తుజ్ఞాన లక్షణము. ఘటాకార జ్ఞానము  
పటాకార జ్ఞానము మున్నగు జ్ఞానలక్షణము గలది. సంవి  
ద్యేదాంతరమన, ఘటాకారజ్ఞాన పటాకారజ్ఞానములు మధ్య  
ననియర్థము. మనస్సు, ఇంద్రియముద్వారా పరిచయమందు  
బ్రవేశించి, తదాకారమును బొందును. అప్పుడు తదాకార  
జ్ఞానము గలుగుచున్నది. ఇట్లు మనస్సునుక్షణ మొకదానిని  
విడచి, మరియొకదానిని బొందుచుండును. ఘటమునుజూచి,  
ఘటాకారమును బొంది, తత్ జ్ఞానరూపము చాల్చినదనుకొం  
దము. వెనువెంట నె, పటాకారము పొందనున్నపుడు ఘటా  
కారజ్ఞానరూపమును వదిలి, పటాకారజ్ఞానరూపమునుచాల్చు  
నంతగా, మధ్య సంతరాళమున, ఘట పటాకారములు  
రెండును లేక సామాన్య చైతన్యరూపమున ప్రకాశించును.  
అది కనుము.

ఇక మూడవ యుపలబ్ధిస్థానము దెల్పెదవినము. సంవి  
ద్యేద్యములమధ్య నట్టిస్థానము గలదు. సంవిత్ అనగ దృష్ట.  
వేద్యమనగ దృశ్యము. దృష్టయింద్రియముల వెంట దృశ్య

జ్ఞానముతోడ నేకీభవించి, యనేక విధములగు చుండును. దృష్టదృశ్యముల మధ్యగల దగ్గునరూపముగు చైతన్య మా రెంటికిని విలక్షణముగు శుద్ధసామాన్య చైతన్యము. దానిని లక్షింపుము. ఆపదము, దృశ్యాకార వర్జితముగు శుద్ధచైతన్య మును, ద్రష్టయొక్క వాస్తవరూపమునై యున్నది. దానిని పొందినవాడు దుఃఖమునందడు. అట్టి శుద్ధచైతన్యమందు దర్పణమందువలె జగత్తు ప్రతిబింబమాత్రమే యని, నిశ్చయము గలవానికి, చిత్తరువునందలి వ్యాఘ్రాదుల వలె, దృశ్యము దుఃఖదాయకము గాజాలదు. ఈ విజ్ఞానములేక సంసారము ప్రవృత్తమగుచున్నది.

ప్రతిబింబముల కధిష్ఠానము దర్పణము. దర్పణ జ్ఞానము గలుగుచుండ, ప్రతిబింబాదులు, తదతిరిక్తములు గాక, వాని యందలి యాభాస వాస్తవిక జ్ఞానము నశింప, యాభాసమాత్రములయగును. అటువలె, పూర్వోక్త దశ లందువలభ్యమైన, ఆత్మయొక్క వాస్తవరూపముగు శుద్ధ చైతన్యమందు, గంధరసరూపస్పర్శ శబ్దరూపములు గాని, సుఖ దుఃఖములుగాని, గ్రాహ్యములగు విషయాదులు గాని, గ్రాహకములగు నింద్రియాదులు గాని, తదతిరిక్తముగ నేమియు లేవు. ప్రతిబింబమునకు దర్పణమువలె, నా శుద్ధచైతన్యము

సర్వదృశ్యమునకు నాశ్రయమును, సర్వరూపము నగుచున్నది. దర్పణము సర్వ ప్రతిబింబములకు నాశ్రయమైనను, వస్తుతః సర్వవివర్జిత మగునటుల, నాశుద్ధచైతన్యము సర్వదృశ్య వివర్జితము. అదియ సర్వేశ్వరి. బ్రహ్మ విష్ణు రుద్ర ఈశ నదా శివులా సామాన్య చైతన్యమగు నాత్మయే. ఈ విధముగ నాత్మతత్వము, నాచే నుపదేశమందిన నీకు దుర్లక్ష్యము గాజాలదు. క్షణకాలము దృశ్యాభిముఖ్యతను వదలి, యంతః ప్రసరణమందు ఉద్యుక్తుడవగుచు, దృశ్యాకారము నుల్లేఖింపక, మనస్సును సరోధించి, నిరోధమున కవధిభూత మగుచు, స్వాత్మకంటె నభిన్నమగు సామాన్య చైతన్యముగ నాత్మను జూడుము. మరియు నేను నన్ను జూచుచున్నాను, అను అభినివేశము గల్గునంతవరకు స్వరూపము దుర్లక్ష్యము. కనుక 'నేను చూచుచున్నా'నను అభిమానము వదలి, గ్రుడ్డి వానివలె సూరక జూడకుండుము. జాగ్రత్స్వప్న రూపమగు వికల్పజ్ఞానమును, సుషుప్తిరూపమగు మూఢ నిర్వికల్ప జ్ఞానమును, రెండునుగూడ వికారరూపములని విడచి, యారెండును నేనుగానని దృఢముగ నిశ్చయింప, తత్సంధియందలి పరిశిష్ట సామాన్య చైతన్యరూపుడవు నీవగుదువు. ఆ రూపమునె, ఆత్మత్వేన భజింపు"మనిచెప్పెను. అంత హేమచూ

డుడా పదమునులక్షించి, చిరవిశ్రాంతినిబొంది, బాహ్యమును విస్మరించెను.

ఇది త్రిపురారహస్య జ్ఞానఖండమునకు తాత్పర్యార్థ ప్రకాశిక యను నాంధ్రీకరణమున, హేమచూడ విశ్రాంతియను సవమాఖ్యాయము.

—



## దశమాధ్యాయము

తే॥గీ॥ ఇంద్రియోచరతేని గాంచనెద్దికలుగు  
నదియకాదు బాహ్యసమాధి నందవలయు  
పూర్ణవిజ్ఞాన పరిపూర్ణ బోధకనుచు  
గురుడు దెల్పె వినుముతల్లి! వరమపదము-

ప్రియుడట్లుల సామాన్యచిద్రూప స్థితి నంది యుండుట గాంచి హేమలేఖ యతనికి భంగముగలిగింపక నూరకుండెను. అతడు ముహూర్తకాల మట్లుండి, ప్రబుద్ధుడగుచు నేత్రములు దెరచి, యెదుటనున్న ప్రియురాలిని దొలుతగాంచి, దృశ్యమునంతయు వెనువెంటగాంచెను. కాని యతివేగముగ బూర్వస్థితి నందగోరుచు నేత్రములు ముకుళించునంత, నామె యాతని తన హస్తస్పర్శమున నివారించి, యమృతము లొలుకు పలుకుల “నాధ! నీ యభిప్రాయమేమి? నేత్రనిమిలనోన్మీనలచే, నెట్టిలాభాలాభముల నందుచుంటివి? నేత్రముల దెరచుటవలన బొందబడనిదేది? మూయుటచే నేమి పొందబడుచున్నది? నీస్థితిని వినగోరుచున్నాను. చెప్పు”మని యడిగెను.

మదోన్మత్తుడగు వానివలె నలనుడగుచు, మారుబ  
 ల్కుట కిచ్చుకొపకుండియు నాతడు, “ప్రియురాలా! బహు  
 కాలమున కత్యంత విశ్రాంతి నందితివి. దుఃఖభూయిష్టమగు  
 బాహ్యమునందు నాకు కొంచెమేనియు విశ్రాంతిలేదు. సార  
 రహితమగు పిప్పియొక్క చర్విత చర్వణ ప్రాయమగు, జగ  
 ద్వ్యవహారమిక జాలును. దౌర్భాగ్యమున, గుడ్డివాడనై,  
 యాత్మసుఖము నిప్పటివరకును దెలియకుంటిని. తనకుండిన  
 నిధి నెరుగక, భిక్షులన మొనరించువానివలె నుంటిని. స్వకీ  
 యమగు నానందసముద్రము గుర్తెరుగక, దుఃఖ శతసంకు  
 లము. మెగుపువలె క్షణికమునైన, విషయసుఖమె శ్రేష్ఠమూ,  
 స్థిరము, ననితలచి, తత్పరవశుడనగుచు, మాటిమాటికి  
 దుఃఖములచే గొట్టబడుచు, విశ్రాంతిని బొందకుంటిని.  
 అహో! సుఖదుఃఖ వివేక జ్ఞానరహితులగు నీ జనులగూర్చి  
 నేమిచెప్పవలె! సుఖము నర్థించుచు, నెల్లప్పుడను, దుఃఖ  
 సమూహమును బ్రోవుజేసికొనుచున్నారలు. స్వప్రయత్న  
 సంపాదిత దుఃఖభోగమిక జాలును. నాయందు దయయుం  
 చుము. అంజలిఘటించి ప్రార్థించుచున్నాను. సుఖాత్మక  
 మగు స్వస్వరూపావస్థానాత్మక సమాధియందు, జరవిశ్రాం  
 తిని గోరుచున్నాను. నీ దురదృష్ట మేమనవలయును. అట్టి  
 యాత్మపదమును గుర్తిడియు, నా విశ్రాంతిని విడచి, దుఃఖా  
 త్మకమగు వ్యవహారమునందుంటివి.” అనియ నెను.

అంతటనామె, మందహాసమొనరించి, “నాథ! పరమ  
 పావనమగు నాతురీయపదము, నీచే దెలియబడలేదు. ఏపద  
 మందు ‘అహమస్మి’ యను దృఢాభినివేశమును జెంది, పండి  
 తులు మోహమునందకున్నారలో, యాపదము నీకు భూమి  
 మీదనున్నవాని కాకన మెంతదూరమో, అంతదూరమున  
 నున్నది. నీచేదెలియబడిన కొంచెమేదికలదో, యది తెలి  
 యబడనిదానితోడ నమమె యగును. నేత్రముల యొక్క  
 నిమిలనోస్థీలనలచే, నా పదము దెలియబడదు. ఒకపని  
 చేయుట, చేయకుండుటలచే, నదిలభ్యము గాజాలదు. రాక  
 పోకలచే, నది చెందబడదు. నిమిలన, కరణ, గమనాదులచే  
 బొందబడునది పూర్ణమెట్లు గాగలదు! యవాప్తక పరిమిత  
 ములైన, నీ కనురెప్పల నుస్థీలనము నదిరోహితమైన, యా  
 పదము పూర్ణమెట్లు గాగలదు! నీ మాధ్యమెంత యాశ్చర్య  
 కరముగనున్నది! కోటానకోటిబ్రహ్మాండము లేపదముయొక్క  
 అంచుననుండునో, యది యంగుళిమాత్ర ప్రమాణముగఁగి  
 నీకనురెప్పల యుస్థీలనమందు, తిరోహితమగునా! రాజపుత్ర!  
 ఆ తత్వసారము జెప్పెదవినుము. గ్రంథి విచ్ఛేదము గానంత  
 వరకు, సుఖానుభవముండజాలదు. త్రాడును మెలికవైచి,  
 పేనుటచేబడ్డ ముడికి గ్రంథియను పేరు. మోహరజ్జువిటవల  
 పేనబడియుండుటచే నందు కోట్లకొలది గ్రంథులు గలవు.  
 స్వయాపాజ్ఞానమె, మోహరజ్జువు. అందు విపరీతముగ పెన

వేయబడి యేర్పడిన గ్రంథులు కొన్నికలవు. అందు మొదటిది, దేహేంద్రియాదులందాత్మత్వ నిశ్చయము. ఇది స్వరూపాజ్ఞానమూలకము. కనుక సీగ్రంథి, స్వరూపాజ్ఞాన మాశ్రయముగా గలది. గట్టిగ వేయడినముడి, తదాబశ్ర, యమగు త్రాటిని తెంచిననె కాని విడనటుల, స్వరూపాజ్ఞాన రజ్జువును ద్రెంపక, దేహాదులందాత్మత్వరూప గ్రంథి విడదు. ప్రతిక్రియారహితము, సుఖదుఃఖానుభవ ప్రవాహ రూపము నగు సంసార మీగ్రంథి వలననె వ్యాప్తి జెందినది. భాస రూపమగు నాత్మస్వరూపమె, యధిష్ఠానముగా గలబగత్తునం, దనాత్మత్వబుద్ధి రెండవగ్రంథి. దర్పణమె యాశ్రయముగా గల ప్రతిబింబము దర్పణాతిరిక్త మెట్లుగాగలదు! జీవ పరస్పర విభేదనిశ్చయము, జీవేశాది విభేద నిశ్చయము మున్నగునవి, తదితర గ్రంథులు. ఈ స్వరూపాజ్ఞాన మనాదికాలమునబుట్టి, మిక్కిలి పెనవేయబడి, గ్రంథిరూపమును బొందినది. ఇట్టి రజ్జువుచే వురుషుడు కట్టబడినాడు. ఆ గ్రంథి విడినంత నె, బంధమునుండి ముక్తుడు గాగలడు. నీవు నేత్రములు మొగిడ్చి, యెట్టి స్వీయపదమును బొందితివో, అది పూర్ణమును, సర్వనిషేధావధిభూతమును నగు, నీ స్వస్వరూపము. అదియ, సర్వసంసారమను ప్రతిబింబమునకు మహద్దర్పణము. అది యెక్కడెప్పుడో రూపమన లేదో నిరూపింపుము. సామాన్య చైతన్య మెక్కడేకాలమున లేదని చెప్పుదువో,

ఆ దేశకాలములకు సంధ్యాపుత్రత్వ ధర్మము పట్టును. అది యెట్లన, నాదర్శములేని ప్రతిబింబము వంధ్యాపుత్రునివిధమే కద! కావున నపరిచ్ఛిన్నమగు సంవిదాత్మాతి రిక్తముగ, నేమియులేదు. ఆత్మయటుల పరిపూర్ణమగుచుండ, నీ నేత్రో స్థీలనముచే సంతర్హితమగునదెద్ది? ఇట్టి క్రియచే నాత్మను దెలిసికొంటిననునట్టి యభిమాన రూపమగు గ్రంథి, దృఢము గనున్నంత వరకు, నావరమపదము బొందబడదు. అంత దనుక పొందబడినది, యాపదము గాజాలదు. నేత్రములు దెరచి పొందితిననికాని, నేత్రములు ముకుళించి, పొందితి ననికాని, యెట్టిపదమును గుర్తింతురో, అది పరమపదము గాజాలదు. ఉస్థీలననిమిలనాది క్రియలచే దానికి పరిచ్ఛిన్నత్వము వాటిల్లినదగును.

నాథ! తనయందుబడిన సర్వమును గ్రహించునట్టి కాలా నల ప్రధవలె, భాసమానానంత జగత్కల్పనను, తనయం దీమిడ్చుకొను మహాసంవిదాత్మ యుండనిచోల్పెద్ది? పరమ పదమును గుర్తెరిగిన, నీకు కర్తవ్యక్షేపము లేదు. సర్వ మును నిరోధించి, స్వ స్వరూపమును చూచుచున్నానను భ్రమరూపమగు గ్రంథినివిడచిపెట్టుము. భాసించుదృశ్యము నేనుకాదను, పూర్వగ్రంథిమూలభూతమగు నీ గ్రంథినిగూడ త్యజింపుము. అనిరోధకాలమందు భాసమానమగు విషయ

సంభిన్న రూపముగూడ శుద్ధమగు స్వాత్మరూపమే. కారణ మేమన, దృశ్యము ప్రతిబింబతుల్యము. ప్రతిబింబము దర్పణాతిరిక్తము గాదు. ఇట్లే గ్రంథుల నిర్మూలన మొనరించి, యపరిచ్ఛిన్నానంద భరితమగునాత్మను సర్వత్రగనుము. ఆత్మ యండఖల జగత్తును దర్పణమందు ప్రతిబింబమును వలె జూచును. ప్రతిబింబములుగా జూడబడు వస్తువులందు, కామాదివాసన లుదయింపవు. అటువలె, నఖల దృశ్యమందును, స్వాత్మాదర్శయంతరి ప్రతిబింబత్వ నిశ్చయముగలుగ, కామ వాసనగాని, దుఃఖముగాని యుండజాలదు. చిత్త నిరోధ కాలమునందు దృశ్యరూపద్వైతము భాసింపదు గాన, కామాదివాసన లుదయింపక, పరమ సుఖావాప్తి గలుగుచున్నది. దర్పణస్థిత ప్రతిబింబమువలె, నాత్మయందు జగత్తును జూచునడ, చిత్తనిరోధము లేకున్నను, ద్వైతాభాసము ఆత్మాతిరిక్తముగాదు గనుక, సట్టిసుఖమే కలుగును. సర్వము నాత్మయందు ప్రతిబింబాత్మకముగ నున్నది. కనుక సర్వత్ర, యఖలము, నాత్మగనె చూడవలయును గదా యనిన, సర్వత్ర భాసమానమగు నఖలము నాత్మగ జూచుచున్నానని తొలుత నిశ్చయించి తిరిగి సర్వత్ర యఖలము నాత్మయేయను అంశమును బాటింపక, పరిశిష్టమగు రూపమును బొందుము. అనగ భావింపబడు నంశమును విడచిన, భావకరూపమగు సామాన్యచైతన్యము 'అహమస్మి' యని తట

స్థుడవుగమ్మ అనగ 'వైత్యవర్జిత చితిమాత్ర రూపోహ మస్మి' యని" సంస్కారశేషుడవగు"మని యనెను.

ఇట్లు ప్రియురాలు చెప్పినది విని హేమచూడుడు నిరోధము నందె శుద్ధాత్మ భాసించుననెడి భావము విడచి పూర్ణముగు నాత్మస్వరూపమును గుర్తించెను. క్రమముగ నట్టి పూర్ణరూపమునందు దృఢాభినివేశమునంది, స్థిరభావనుడగుచు హేమలేఖాది స్త్రీజనముల గూడి విహరించుచు, సమృద్ధమగు రాజ్యమును శాసించి, యుద్ధమున శత్రువులనోడ్చి, శాస్త్రాది శ్రవణమొనరించుచు, ధనముల నార్జించుచు, నశ్వమేధ రాజసూయాది మహాకృతువుల నొనరించుచు, నిరుపదివేల సంవత్సరములు భూమియందు జీవన్ముక్తుడై యుండెను. జీవన్ముక్తదశయందున్న తనయుని జూచి, రాజగు ముక్తచూడుడును, తమ్ముడగు మణిచూడుడును, ఇతడు పూర్వమందు వలె గన్నడుచుండుట లేదు. సుఖమందు సంతోషముగాని, దుఃఖమందు నిరుత్సాహముగాని చెందుటలేదు. లాభాలాభ, శత్రుమిత్రులయెడ సమత్వబుద్ధిగలిగియున్నాడు. నటరంగమందు నటునివలె. రాచకార్యములు నిర్వర్తించుచున్నాడు. మద్యపానమత్తునివలె గన్పించుచున్నాడు. వ్యవహారము సక్రమముగ నిర్వర్తించుచున్నను, మనస్సు, అన్యవిషయముల గన్పించును. ఇతనెట్టికారణమున నిట్లుండె'

నని చింతించి, హేమచూడుని తనస్థితికి కారణమడిగిరి. అతను తన వృత్తాంతమంతయు జెప్పెను. అంత వారిరువురూ, నతనిచే బోధితులగుచు, బరతత్వమును గ్రహించి జీవన్ముక్తులైరి. రాజువలన, నమాత్యగణమంతయు జగద్గతిని గ్రహించి జ్ఞాతజ్ఞేయమయ్యె. ఇట్లు విశాల నగరమందెల్లరును, పరస్పరము బోధితులగుచు, దేహాత్మభావన విడచి జ్ఞాతజ్ఞేయులైరి. ప్రాయముగ, కామకోపాధిదులకు లోనగు, బాలస్థ విరులు గూడ, తృక్తదేహాహంభాతనచే, వానికి లోనుగాక కేవల వ్యవహారార్థము వానినపలంబించు చుండిరి.

పరతత్వ సంకిర్తన మొనరించుచు, తల్లులు పిల్లను జోలబాడుచు నిద్రబుచ్చుదురు. అన్యోన్యము, పరతత్వ పరమగు సల్లాపము లొనరించుచు, దాసదాసీ జనములు, తమపనులను నిర్వర్తించుచుండురు నటకులు, గాయకులు, విదూషకులుగూడ తమతమ కళలను, పరతత్వ పరముగ బాటించుచుండురు. పరతత్వ విచారార్థములగు నుదాహరణలిచ్చుచు శాస్త్రజ్ఞులు, శిష్యులకు పాఠములు జెప్పుచుండురు. విశాల నగరమందలి దాసదాసీజనములు, నట విట గాయకులు, భృత్యులు, శ్లాటలు, మంత్రులు, శిష్యులు, వారవనితలు, తదితరులందరును, బూర్వ సంస్కారములచే వ్యవహార పరాయణులెకాని, ఆందరును తత్వ వేత్తలైరి.



అందలి జనులు, పూర్వమును స్మరింపక, భవిష్యత్తు ననుసంధింపక, వర్తమానమునె యనుసరించుచు, వ్యవహరించుచుండిరి. తన్నగరమందలి పంజరస్థములగు కీరములు సయితమిట్లు బలుకు చుండెడివి.

“ఓ! జనులారా! దుఃఖములమగు విషయా సక్తి నివదలి, దృశ్యవర్జితమును, ప్రజ్ఞాన ఘనమును, స్వస్వరూపమునగు నాత్మయందు రతులు గండు. దర్పణమందు ప్రతిబింబము వలె, చితికంటె నన్యముగ చైతన్యము లేదు. చితియే చైతన్యము. అహంశబ్దవాచ్యము చితియే. సర్వచరాచరము చితియే కారణమేమన, చితి సర్వ స్వతంత్రము, స్వయంప్రకాశము, సర్వము చితిననుసరించి ప్రకాశించుచున్నది. కావున సర్వాశ్రయమగుచు, స్వయంప్రకాశమగు చితిని, ‘నేను’ ‘నాది’ యను భ్రాంతిని వదలి, సర్వాత్మత్వ దృష్టిగలిగి భజింపుడు.”

ఇట్టి యీ నగరమును సనకాది మహర్షులొకప్పుడు చూచి, విద్యానగరమని పేరిడిరి. అప్పటినుండియు ప్రసిద్ధ విద్యానగరమను పేర నయ్యది జరగుచుండెను. ఇట్లు పూర్వము హేమలేఖచే జోధింపబడి హేమచూడుడు బ్రహ్మవిద్యావాప్తిని గాంచి జీవన్ముక్తుడయ్యెను. అటువలె నా

పట్టణమందలి స్త్రీ. బాల, ప్రముఖులందరును జ్ఞాతపరావరు  
లైరి. కావున శ్రేయమునకు సత్సంగము ప్రథమనిధానము.  
శ్రేయము వాంఛించు నగుడు సత్సంశ్రయపరుడు గావలయును.

ఇది త్రిపురారహస్య జ్ఞానఖండమునకు తాత్పర్యార్థ  
ప్రకాశికయను నాంధ్రీకరణంబున, హేమచూడ  
విశ్వాంతియను దశమాధ్యాయము.

## వికాదశాధ్యాయము.

తే॥గీ॥ ఘమత సిద్ధాంత ఖండన కోటియందు  
దర్పణ ప్రతిబింబ విధాన, నగును  
చితియె చైతన్యంబు; కాదొండు, సిద్ధమనెడి  
గురుని వినుమంబ! యొక్కంత కరుణతోడ!

హేమచూడుని యత్యద్భుతమగు కథనువిని భార్గవుడు  
సంశయమనస్కుడగుచు నిట్లడిగెను. “గురునాథ! మీచే  
జెప్పబడిన యద్వయాత్మకమగు జ్ఞానము, సర్వానుభవ  
విరుద్ధమనియు, ససాధ్యమనియు నాకు దోచుచున్నది.  
దృద్ధశ్రమలు వేరుగ గన్నించుచుండ, దృశ్యమంతయు చితి  
మాత్ర స్వరూపముగ నెల్లు జెప్పనగును. అది ప్రత్యక్ష  
విరుద్ధము. కేవల శ్రద్ధామాత్రోపజీవ్యము. చైతన్యరహిత  
మగు చితి, యనుభవ విషయమైనదికాదు. కాన చిద్రూప  
మట్టిదని చెప్పట యుక్తియుక్తము గాదు. అది యట్టిదియే  
యని, యెటుల నిశ్చయింపనగును. దయగలిగి, నాకా  
విషయమంతయు బోధజేయును.” దత్తగురువంత భార్గవుని  
జూచి “రామ! దృశ్యతత్వమంతయు, నున్నది యున్నటుల

జెప్పెద వినుము. దృశ్యము నిర్విశేషముగ చిహ్నత్రయమే కాని మరియొకటి కాదు. అందు యుక్తిని జెప్పెద సావధానుడవగుము.

ఉత్పత్తిగలిగియుండుట కార్య లక్షణము. జగత్తు ఉత్పత్తి గలిగిన దగుట, నది కార్యభూతము. ఉత్పత్తి యనగ, నూతనముగ భాసించుట నూతనముగ భాసించు నది, యుత్పన్నమైనదని చెప్పబడును. ఈ జగత్తు ప్రతిక్షణము నూతనముగ భాసించుచున్నది. అందువలన క్షణోత్పత్తిగలది కాన, కార్యభూతమైనదగును. విజ్ఞానవాదులు జగత్తు అఖండైకక్షణోద్భవమని చెప్పుచున్నారు. వారి మత మీవిధము. బాహ్యవస్తువులు లేవు. ఘటాకార జ్ఞాన, పటాకార జ్ఞానాది వివిధాకార భేదముగల విజ్ఞానముచే, వ్యవహార కల్పన జరుగుచున్నది. విజ్ఞానము ప్రతిక్షణోద్భవము. ఏక్షణమందలి జ్ఞానమందు, దేశకాల వస్త్యాకార మెంతగ భాసించునో, అంత నది యఖండైక రసము. ఒక కుండ యందు బదరీఫలములున్న పనియెడి జ్ఞానము గలుగ వలయు ననిన, మొదలు కుండక్షణము, తదుపరి బదరీఫలక్షణము, తదుపరి కుండబదరీఫలక్షణము గలుగును. ఇట్లు జగత్తు క్షణికము. తత్తత్కాల దేశాకారాత్మకము. అఖండైకరసము నగు విజ్ఞానముమాత్రమే.

తార్కికులు పదార్థ సంఘాతమే జగత్తని చెప్పదురు. ఆకాశాది స్థిరపదార్థములు నిత్యమనియు, ఘటాదులు చరమనియు, స్థిరచరాత్మక పదార్థ సంఘాతమే, జగత్తనియు వీరి మతము. ఎవరెటుల తమయిచ్చనచ్చిన రీతి చెప్పినను, జగత్తు దృశ్యమగుట, నుత్పత్తి గలదనుట నిర్నివాదాంశము. కనుక కార్యభూతమగుచున్నది.

కారణమునకు, కార్యాపేక్ష లేనటుల, కార్యమునకు గూడ కారణాపేక్ష లేదు. కార్యాపేక్ష లేకుండుట కారణమున కెటుల స్వభావమో, యటువలె కారణాపేక్ష కార్యమునకు లేకుండుట స్వభావము. కాన జగత్కార్యమునకు కారణాపేక్ష లేదని సాంప్రాదానిక స్వభావ వాదము. ఈ వాదమతి ప్రసింగమని తొలగివేయబడుచున్నది. కారణమగు మృత్తు నపేక్షింపకయే పుట్టినఘటము, పటము గూడ గావచ్చును. ఘటకారణము మృత్తు, పటకారణము ప్రత్తియను కారణ వైచిత్ర్యముండుటచే, ఘటము పటము గాకున్నది. ఘట కారణమే, పటకారణము గాగూడదా యనిన, రెంటికారణము లందును భేదముండుట, నటుల జెప్ప వలను పడదు. కాన, నామతము శాస్త్రసమ్మతముగాదు.

అదియునుగాక, కార్యకారణ నిశ్చయమన్వయ. వ్యతిరేకములచే గలుగుచున్నది. అన్వయమనగ, కార్యమందు

సమగ్రిమగు కారణవ్యాప్తి. వ్యతిరేకమనగ, కారణ భావ మందు. కార్యాభావవ్యాప్తి. కార్యమగు ఘటమందు సమ గ్రిముగ కారణముగ మృత్తుయుండును. పటమందు ప్రత్తి యుండును. ఇది అన్వయ వ్యాప్తి. మృత్తులేనిది ఘటము లేదు, ప్రత్తిలేనిది పటము లేదు. ఇది వ్యతిరేక వ్యాప్తి. కావున ఘటకారణము మృత్తు, పటకారణము ప్రత్తి యని అన్వయ వ్యతిరేకముచేనగు కార్యకారణ నిశ్చయము. మృత్తు కారణమనియు, ఘటము కార్యమనియు నేల జెప్పవలయును! ఘటము కారణము, కపాలములు కార్యములని యేల జెప్ప గూడదనిన, నందు నన్వయ వ్యతిరేకములు కుదరజాలవు. కాన తన్మతమంగీకార్యము గాదు. అన్వయ వ్యతిరేకముల జ్ఞానము, భ్రమ జనితము గాని, ప్రమాణము గాజాలదనిన, నట్టి భ్రమకు కారణము జెప్పవలసియుండును. అట్లు జెప్పటకు మొదలిడిన దానికంతముండదు. కాన నాత్రోవ పనికి రానిది. ఈ హేతువుల ననుసరించి, కారణ రహితముగ కార్యము బుట్టదని తేలుచున్నది.

ఒకప్పుడు కారణము దృష్టము గాకపోయినను, కారణములేని కార్యముగూడజాలదను నియమమున, నదృష్టకారణ ముండవలయునని, యూహింప దగును. అట్లుహించు శ్రమకు లోనుగాక, నదియ కారణకమని యేల ననరాదనిన,

శాస్త్రములను, బహుజనమనుసరించిన మార్గములను, ఆనుసరించి యోచించుట న్యాయముగాని, కుతర్కమార్గమున జన, శ్రేయముగాదు. లోకమునందు సర్వమును, ప్రాయముగ కారణజన్యముగ స్పష్టముగ గన్నడు చుండుట, నొకానొకచో గారణ మగువడకుండినను, నదృష్ట కారణ ముండుననియె, తలచవలయును. అట్లుగానిచో, లోక ప్రవృత్తికి భంగము గలుగగలదు. కావున సర్వమును సకారణమే కాని మరియొండుగాదు. కావున, నేజీని కార్యమొనరింపదలచువాడు, 'తదుపాదానాది కారణమును తొలుత గ్రహించుట సామాన్యముగ లోకము నందు జరుగుచున్నది. కాన చార్వాక స్వభావవాదము శాస్త్రదూష్యము. ఆచారవిరోధము గాన నిరసనీయము.

కాణాదు లింకొకరీతి జెప్పచున్నారు. అదృష్టములగు నణువులచే. జగత్కార్యము ఘటింపబడుచున్నదని వీరి మతము. దీనికారంభవాదమని పేరు. ఆమత సిద్ధాంతము దెల్పెద వినుము పరిపక్వ ప్రాణ్యదృష్ట సహకృత మగు ఈశ్వరేచ్ఛవలన, స్థిరములగు పరమాణువులందు చలన క్రియ గలుగును. అంత రెండు పరమాణువులు గలసి ద్వ్యణుక మగును. తిరిగి, యీశ్వరేచ్ఛవలన నీ జనితములందు చలనము గల్గును. అట్టి ద్వ్యణుకములు మూడు గలసి త్రిస

రేణువగును. ఇటుల ఘటాద్యంత కాఠ్యోత్పత్తి జరుగును. ద్వ్యణుకాదికార్యము, పరమాణ్వాది కారణము కంటె నత్యంత భిన్నము. వస్తువు, నాశానంతర మత్యంత, మసత్ప్రాయము. ఈమతము సమంజసముగాదు. ఒకవస్తువు పుట్టకపూర్వము లేనిది, పుట్టిన తరువాత నున్నది, నాశానంతరము లేనిదని చెప్పట అసమంజసము. సదసత్తుల యైక్యము విరుద్ధము గదా! పీతాపీతములు, ప్రకాశాప్రకాశములు విరుద్ధధర్మములగుట, నొకచో నెట్లుండగలవు? ఒక వస్తువునందె, యిట్టి విరుద్ధ ధర్మములుండుట అసంభవము. ఈశ్వరుడైనను, నట్టి వాని యిచ్చచేత పరమాణువులంబెట్లు క్రియ యుద్భవించును. ప్రభువాజ్ఞచే నచేతనములందు క్రియోద్భవమగునెడ, భటాదులు లేకయె, శత్రుములు యుద్ధము జేయనగును. కనుక, పరమాణువుల వలన జగత్తు పుట్టిననెడి. యీ వాద మయుక్తము.

సాంఖ్యులు నిరీశ్వర వాదము నిట్లు జెప్పుచున్నారు. స్వతస్సిద్ధముగ, గుణత్రయ సామ్యవస్థ గలది ప్రకృతి. తానె, గుణవైషమ్యము నంది జగద్రూపమున బరిణమింపును. ఇందీశ్వర సహాయాపేక్ష యేమియు లేదు. ఇట్లు సంభవము గాజాలదు. ప్రళయమందు గుణ సామ్యరూప మగు ప్రకృతి, ప్రళయాంతమున గుణవైషమ్యమును, నిర్దే



తుకముగ జెందుననుట యుక్తము ఎటులనో వైషమ్యము  
 నందిన ప్రకృతి తిరిగి ప్రళయమిత్త సామ్యవస్థనుజెందుట  
 కెట్టిహేతువును జెప్పగలము? కర్మ, యట్టి గుణ వైషమ్యా  
 దులకు కారణమనిన, నది యసమంజసము. చేతనాధిష్టి  
 తముగాని ప్రకృతి, స్వయముగగాని, క్షలచేగాని, పరిణా  
 మము నందజాలదు. చేతన వ్యాపారము లేక, జడములందు  
 క్రియోద్భవము లోకమున గానుపించదు. చేతనము లేక  
 జడమునందు ప్రవృత్తి నివృత్తులు గానరావు. కాన చేతన  
 రహితమగు ప్రకృతి, జగద్రూపమున పరిణమింప జాలదు.  
 జగత్తునకు కారణము లేదనిన, పై జెప్పిన అన్యమతముల స్వీక  
 రింపవలసి వచ్చును. జగత్తు కార్యమనుట, ప్రమాణ  
 సిద్ధము. కార్యముగాన కారణముండియుండవలయును. అట్టి  
 కారణము పరోక్షమగు నెడల శ్రుతియె, ప్రమాణము. ఇంద్రియ  
 గోచరముఁగు విషయములందు, ప్రత్యక్ష ప్రమాణము  
 వర్తించును. ప్రమాతలు పరిమితులగుట, పరిపూర్ణత్వము  
 సిద్ధింపక, స్వర్గ ఇంద్రాదులు వారికగోచరములగుట, ప్రత్యక్ష  
 ప్రమాణము సిద్ధింపదు. ప్రత్యక్షమే, మూలముగా గల  
 దగుట, ననుమాన ప్రమాణముగూడ పంకింపదు. నిత్య  
 పరోక్షమందీ రెండు ప్రమాణములును వర్తింపవు. కాన  
 శ్రుతియె, ప్రమాణము గాగలదు. శ్రుతి శబ్దరూపము.  
 శబ్దము, పరిచ్ఛిన్న ప్రమాత ప్రయుక్తముగదా! శ్రుతి

ప్రమాణమెట్లగునన, శ్రుతి, యీశ్వర ప్రేరితము గాన, నుత్తమ ప్రమాణత్వము గాంచినది.

పైన జెప్పబడిన విధము ననుసరించి, జగత్తు సకర్తృక మని తేలు చున్నది. ఆజగత్కర్త చేతనుడు. కార్యభూత మగు జగ, మచిత్వరూపమగుట, తత్కర్తసాధారణు డెట్ల గుర? కావున నాకర్త, యచింత్య శక్తియుతుడు. అట్టి యచింత్య శక్తిగల జగత్కర్తయొక్క తత్వావబోధక శబ్ద వ్యాపార, మాగమము. అట్టి పరిపూర్ణునిదగు శ్రుతి, సర్వాధిక ప్రమాణమగుట నిస్సంశయము. చైత్ర్యము చితి మాలిమె యగుటయం దుపపత్తిని చెప్పదలచి, పూర్వోక్త గ్రంథవిస్తారమున శ్రుతికి ప్రమాణమూర్ధన్యత సాధించి, ప్రధాన విషయము నీక్రిందివిధమున దత్తావధూత బోధింప దొడ గను.

“శ్రుతి యిట్లులజెప్పుచున్నది. సృష్టికి పూర్వమందు, పరమేశ్వరుడొక్కడే, కలడు. ఆయన సర్వ స్వతంత్రుడు. ఆయన, యుపాదానాద్యపేక్ష లేకయె, తన మహోత్కట స్వాతంత్ర్య మహత్మ్యమున, దాన నెడి గోడయందు జగత్తు నెడి చిత్రమును, విలాసార్థముభాసింపజేసెను. స్వప్నమందు గాని, మనోరాజ్యమందుగాని, నీవు కేవలము నీచే గల్పింప

బడిన దేహమును నీవుగనె గ్రహించు చున్నావు. అటువలెనె, యీశ్వరుడు తనచే కేవలము కల్పితమగు జగత్తును తానుగ, గ్రహించుచున్నాడు. ఆ స్వప్నకల్పిత దేహము, స్వప్నము నశింప నీరూపమగుటలేదు. అటువలె ప్రళయమందు. పరామేశ్వరుని కల్పితజగద్దేహము రూపము గాకుండును. నీవు జాగ్రదాద్యనస్థలయందు దశవృత్తుడవగుచూ, తత్తదవస్థాననువృత్త దేహాది వ్యతిరిక్తుడవైన చిన్మయుడవు. అటువలె, పరమేశ్వరుడు ప్రళయాననువృత్త జగద్వ్యతిరిక్త శుద్ధ చిన్మయుడు. అట్టి చిదేక శరీరుడగు పరమేశ్వరునిచే, తనయందె, జగద్వ్యతిరీ ముఖాసింహజేయబడుచున్నది.

ఏకము, పరిపూర్ణమునగు తనకంటె, మరి యొక వస్తువు, తన కన్యత్రియుండుట సంభవింపదు గాన. నా పరమేశ్వరుడు జగచ్ఛ్రీయును, తనయందుగాక నెచ్చటభాసింహజేయగలడు? చితివినా, యెక్కడనేది యెప్పుడుండ గలదు? ప్రకాశింపబడక, నేయొక్కటియు నుండజాలదు. చితి సర్వమును బ్రకాశింహజేయునది. కాన చిదభావమగు దేశము సిద్ధింపజాలదు. సర్వప్రకాశమగు చిత్తునకభావ మెట్లు సిద్ధించును? చిత్తునక భావమనునది లేదుకాన, నది సర్వనిషేధావధిభూతము. కాన, నపరిచ్ఛిన్న సత్తాకము. కాన, సర్వజగద్వ్యాపకము. కాన, పరిపూర్ణము. కావున జగత్తు

చిత్తునక వినా భూతముగ నున్నది. సముద్రము లేకుండ  
తరంగములును, సూర్యుడులేని కాంతియు నుండనటుల, పరవి  
దూషము వినా జగత్తు లేదు. కావున సృష్టికి పూర్వము  
శుద్ధచైతన్య విగ్రహుడగు నా మహాదేవుడుండెను. చరా  
చరాత్మక దృశ్యమంతయు, నాయననుండియే యుత్పన్నమై  
నది. ప్రళయమందాయనయందె లీనమగుచున్నది. సము  
ద్రాదులనుండి బుట్టిన తరంగాదులకు, సముద్రాద్యాత్మ  
త్వమువలె, చిత్తునుండిబుట్టిన జగత్తునకు, చిన్మాత్రాత్మత్వ  
మని భావము.

ఈ తీరునజెప్పబడిన శ్రుత్యర్థమును సంశయింప, పని  
లేదు. అప్రత్యక్షార్థములందు వేదము నిర్ణీతప్రమాణము.  
ఆవేద, మీశ్వర ప్రోక్తమగు తెల్లనిన, నాగమోక్తములగు  
మణిమంత్రోషధుల వలన సిద్ధులు గలుగుట సర్వప్రసిద్ధము.  
అట్టి మణిమంత్ర మహాఫలముల, నల్పప్రజ్ఞ డెరుగజాలడు.  
కానదృష్టాదృష్ట విషయిక ప్రమాణమగు వేదము, సర్వజ్ఞ  
ప్రోక్తమనుట నిస్సంశయము.

ఆ వేదమిట్లుజెప్పినది. జగత్సృష్టి కాదియందా పర  
మేశ్వరుడొక్కడే యుండి ఈ యఖిల జగమును సృష్టించెను.  
కాని, కర్తయగుకుమ్మరి ఘటాదికార్యమందు, మృదాద్యుపా

దాన కారణ మాశ్రయించుట ప్రసిద్ధము. శృష్టికి పూర్వ మొక్కడె, పరమేశ్వరు డుండుట, ఆయన కుసాదానము లెట్టివి కలవనిన, నుసాదానాపేక్షలేకయె, ఆయన జగత్తును శృష్టించెను. అట్లు నిరుసాదానముగ భాసింపజేయు టెట్లు నిన, నీశ్వరుడపరిచ్ఛిన్న సహజస్వాతంత్ర్య యుతుడు గాన, తన చిదాత్మరూప భిత్తియందు, జగచ్ఛిత్ర మఖిలమును భాసింపజేసెను. అట్టి జగత్తాపరమేశ్వరుని వెలుపల నెచ్చుటనో యుండుట, సంభవింపదు కారణమేమన, ఈశ్వరుడు పరిపూర్ణుడు. ధాన్యముచే బరిపూర్ణమగు ఘటమునం గితరములకు స్థానముండనటుల, దిగంతముల నిండి పూర్ణమగు నీశ్వరు నతిక్రమించి మరియొకస్థాన ముండజాలదు. కాన ఈశ్వరునికంటె నన్యమగు స్థానమందు జగత్తుండుటెట్లును సిద్ధింపజాలదు.

అన్యస్వరూపాంతరమందు అన్యవభాసయె, సహజముగ గలుగుచుండ, చిదాత్మస్వరూపమందు జగదావభాస గలుగుచున్నదనుట సమంజసమనిన, వినుము. దర్పణ స్వరూపమందు భాసించు ప్రతిబింబమువలె, పరమేశ్వరునిచే, చిదాత్మస్వరూపమందు జగత్తు భాసింపబడుచున్నదనిన, సర్వము సమంజసమే యగును. నిరుసాదానముగ నేకర్తయు లోకమున నెట్టిక్రియను జేయజాలకుండుట జూచు చున్నాము.

ఈశ్వరుడెటుల జగత్కార్యము, నుపాదానాపేక్ష లేక జేయ  
గలుగుననిన, యోగబలముచే, యోగి సృష్టినొనరించు విధ  
ముననె యని చెప్పుచున్నాము. కాని, యోగిచే నిర్మిత  
సృష్టి, యోగికంటె భిన్నముగ నున్నదికదా, చిదతిరిక్తముగ  
జగత్తు లేదను పెట్టిదనిన, సంకల్ప నగరమువలె, జగత్తు  
తత్కర్తకంటె నతిరిక్తము గాదు. సంకల్ప నగరమైనను  
తత్కర్తకంటె భిన్నమనియెదవేమొ, రామ! అట్లుగాజాలదు.  
సీమనస్సుచే స్వప్నాదులందు జేయబడిన సృష్టి, యనేక కర్త  
క్రియలచే బ్రచురముగ భాసించుచున్నను, కేవలము సీ  
మనోమయమే కదా! ఆ సృష్టి యనేక భేదముల భిన్నభిన్న  
ముగ నున్నను, అందు మనస్సున కన్యమగున దెద్దియును  
లేదుకదా! ఆసృష్టి మనస్సునందె యుత్పన్నమై, యందె  
యుండి, యామనస్సునందె లీనమగుచున్నది. కేవలము  
మనోరూపమే యగుచున్నది. అటువలె, సీజగత్తు, యీశ్వ  
రునుంచి, యుత్పన్నమైనది. మానససృష్టి మనోమయమగు  
నటుల, చిదాత్మయగు సీశ్వరువలన, నుత్పత్తిగాంచినజగత్తు  
చిన్మయమగుచున్నది. ఈశ్వరునివలన నుత్పన్నమైన జగత్తు,  
ఈశ్వరమయము గావలయును గాని, చిన్మయమగు పెట్లనిన,  
ఈశ్వరుడు చితికంటె వేరుకాదు. చితిమాత్రైక రూపుడు.

ఆ చితియన నెట్టిదో తెల్పెద వినుము. చిదతిరిక్త

మగు దేహ మాచితికి లేదు. ఆ చితియె, తివురాపరమే శ్వరి. దర్పణమందు భాసించు ప్రతిబింబములయొక్క సంఘటమయమగు రూపము దర్పణమె యగునటుల, జగత్తునందలి ఘటాద్యాభాసరూపములగు ననంత శక్తులయొక్క సంఘటరూపిణి, యాచితియగు పగమేశ్వరి, కాని, దర్పణమువలె జడముగాక సర్వసాక్షిణి. ఆ చితి సర్వత్ర పరిపూర్ణమైనది. లోకమునందు పరిచ్ఛేదము దేశకాలముల బ్రాప్తించుచున్నది. 'ఇక్కడ,' 'ఇప్పుడు,' 'ఘటమున్నది,' యనునపుడు 'ఇక్కడ' యనునది గృహాది రూపమగు దేశము. 'ఇప్పుడు' అన ఉదయాది రూపమగు కాలము, దేశము గృహాది రూపము; ఆకారమయము. కాలము సూర్యాది చలనాత్మకము; క్రియామయము. ఈ యాకారక్రియలు రెండును, చితియొక్క ఏక దేశాశ్రయమున నగుచున్నవి. అట్టిచో నట్టి యాకారక్రియల వలన, తదిష్ఠానమగు చితికి పరిచ్ఛేదమెట్లు గాగలదు? చితిలేని దేశకాలము లెందున్నవో చెప్పము. మృత్తున కవినాభూతములు, తదాశ్రయములునగు, ఘటశరావాదులు మృత్తువినాగా యుండునా? దర్పణమున కవినాభూతములు, తదాశ్రయములునగు ప్రతిబింబములు, దర్పణము వినాగా యుండునా? అటువలె చిదవినా భూతములు, తదాశ్రయములు నగు దేశకాలాదులు, చిద్వినాగాయుండవని తాత్పర్యము. అధిష్ఠానమగు చితిలేనిచోట, తదాశ్రయములగు

దేశకాలములెట్లుండ గలవు?

సూర్యకాంతివలె చిత్తు వస్తుప్రకాశిక యగునపుడు, సూర్యకాంతిరహితముగ ఘటాదులు అంధకారమున నుండుట లేదా! అటువలె చిత్తు లేకుండియు, దేశకాలాది భావములుండవచ్చుననిన, వినుము. ప్రకాశమన వస్తువుల అస్తిత్వము, లేక సత్త్వము, లేక ఉనికియె కాని మరియొకటి కాదు. అట్టి అస్తిత్వాత్మక లేక సత్వాత్మక ప్రకాశమెచితి చితికానిదానికి ప్రకాశతలేదు. కాన చితియె ప్రకాశము. సూర్యకాంతి రహితముగ, ఘటాదులు అంధకారమున భాసించుటచే, నా కాంతికంటె సన్యమగు నస్తిత్వము ఘటాదులకు గలదు. ఆ యస్తిత్వము లేనిది, ఘటాదులనెడి వ్యవహారమె యుండదు. అస్తిత్వమె, ప్రకాశము. కావున చిత్ప్రకాశమె, యస్తిత్వమని భావము. ఏది యన్యాయపేక్ష లేక స్వతంత్రముగ బ్రకాశించుచున్నదో, అద్దాని ప్రకాశము ముఖ్యము. చిత్తుకంటె భిన్నములగు జడములు స్వప్రకాశములు గాజాలవు. అయ్యవి చిత్తుయొక్క తాదాత్మ్యమును జెందక ప్రకాశింపజాలవు. అనగ చితినాశ్రియింపక జడములు ప్రకాశింపజాలవు. చితిమూర్తి మన్యానపేక్షముగ, అన్య తాదాత్మ్యమును జెందని, స్వస్వరూపమందు బ్రకాశించును. సమాధ్యాది దశలండిటుల ప్రకాశించుట, విదితము.



సర్వవస్తువులును, ఆకాశము నాశ్రయించి యుండు నటుల, చిత్తునాశ్రయించియుండవచ్చును. అయినను 'అస్తి', 'ప్రకాశతే', యనెడి వ్యవహారము ననుసరించి, యస్తిత్వము ప్రకాశముకంటె భిన్నమైనదికదాయనియనదగదు. ప్రకాశము లేకయే, ఘటాదుల కస్తిత్వమున్నదనిన, అప్రకాశ మాన మగుటచే నియ్యది లేదనిచెప్ప వలనుబడదు. అప్పుడు లోక మున 'అస్తి, నాస్తి' యను భేద వ్యవహారమే, యుండక పోవలయును. అట్లైన, ప్రకాశించుచున్నది కనుక నున్నది, అను వ్యవహారముండు పెట్టిదనిన, వినుము. ఈ వస్తువు దృశ్యముగనుక ప్రత్యక్షమని లోకమున వ్యవహరింపబడు చున్నది. దృశ్యప్రత్యక్షములకు భేదమేమికలదు. అటువలె, అస్తిత్వ ప్రకాశములకు భేదము లేదు. కనుక చిత్ప్రకాశ మన, వస్తువుల యస్తిత్వమే యని తేలినది.

అందుల దృష్టాంతము దెల్పెద వినుము. పృథి బింబ ముల యొక్క సత్వము (అస్తిత్వము) దర్పణమె యగునటుల, జగత్సత్తా చితియెయగును. కావున సర్వజగత్తు చితియె యగు చున్నది. సర్వము చితియె యైన, చితిగ భాసింపవలయును గదా! ఘటము పటమను విశేష రూపమున భాసించుటెట్లు? చితియొక్క నైర్మల్య మహాత్మ్యముచే, నటుల విశేషాంశము భాసించునని సమాధానము. ఇందునుకూడ పృథి బింబమె,

యనుసరింపజడినది. కారిన్య నిర్మలత్వములచే ప్రతిబింబము భాసించుచున్నది. వాని న్యూనాధిక భావము ననుసరించి, ప్రతిబింబము స్ఫుటాస్ఫుటముగ భాసించును. దర్పణమందయ్యవి, యధికముగనుండుట, ప్రతిబింబము స్ఫుటముగను, జలమునందయ్యవి న్యూనతగలిగి యుండుట, నస్ఫుటముగను, భాసించుచున్నవి. భీత్తియందు నిర్మలత్వమ భావమగుటను, ఆకాశమందు కాతిన్యమభావమగుటను, వానియందు ప్రతిబింబావభాసము లేకపోవుచున్నది. జలదర్పణాదులు జడములు, స్వాతంత్ర్య రహితములు. అనగ స్వప్రకాశములు గాక, లోకమునందలి తదితరములవలె చిత్ప్రకాశితములు. కనుక నయ్యవి చిహ్నాపయందు ప్రతిబింబింపవలయును. కనుక చిత్ప్రకాశితమగు బింబముండినగాని, జలదర్పణాదులందు ప్రతిబింబము భాసింపదు. చితి, యపరిచ్ఛిన్న సార్వత్రిక స్వాతంత్ర్యము గలది కాన, బింబాపేక్ష లేదు.

చిత్తునందు జగత్ప్రతిబింబావభాసన కనువగు మహోత్కృష్ట నిర్మలత్వ కఠినత్వ లక్షణములెట్లు సిద్ధించెనోవినుము. అసంగలక్షణముగ నాకాశమునకు మాలిన్య మెట్లుండగలదు? అటువలె నసంగత్వమున మాలిన్యము అంటకుండుట, నిర్మలత్వము చిత్తునకు స్వతస్సిద్ధము. అదియునుగాక, అవయవ

ములు గలవస్తువునకు, తమ యవయవముల యంతరాళమం దన్యవస్తు సమీశనము గలుగుట కవకాశముండి, మాలిన్య మేర్పడుచుండును. అట్టి వస్తువంతర సమ్మిళితత్వమున, దర్పణజలాదులకు మాలిన్యము గలుగుచున్నది. జలము నందు పార్థివ రజస్సమిళితత్వము, దర్పణమందు కాఠిన్యాంశ సమ్మిళితత్వము విధితముగదా! చిత్తునకుండిన, ఏకాత్మ రూపమున, మాలిన్యరహితమగుచున్నది. చిత్తునందుగల కాఠిన్యమెట్టిదో, పరిశీలంతము లోకమునందు వస్తువుల, యవయవ సంశ్లేష తారతమ్యతవలన, కాఠిన్య తారతమ్యము దృష్టమగుచున్నది. అవయవముల సంశ్లేష యధికముగ నున్న, కాఠిన్యాధిక్యత, సంశ్లేష న్యూనముగనున్న కాఠిన్యన్యూనత్వము, పాషాణజలములందు దృష్టమగుచున్నది. అవయవ సంశ్లేష యధికముగనున్న, తన్మథ్యావకాశమరిక్తమగుట, కాఠిన్యాధిక్యత. అవయవ సంశ్లేష తరచుగ నుండున, తన్మథ్యావకాశము రిక్తమగుట, కాఠిన్యతా న్యూనత్వము గల్గుచుండును. చితి యఖండమగుటచే నిరవయవి. కనుక న రిక్తాత్మ భావము గలది. కావున దర్పణాదులకంటె నిర్మలత్వ కారిన్యములు సర్వతోధికముగ చితియందు గలవు. కాన జగత్ప్రతిబింబరూప విశేషాంశమును తనయందు భాసింపజేయ సమర్థమగుచున్నది.

జగత్తు ప్రతిబింబముగను, చిత్తు దర్పణముగను జెప్పటకు ప్రమాణమేమి కలదన, ప్రతిబింబ లక్షణయోగమున జగత్తునకు ప్రతిబింబత్వమును, ప్రతిబింబ గ్రహణలక్షణయోగమున, చిత్తునకు దర్పణత్వమును చెప్పబడినది. స్వతస్సిద్ధముగ భాసింపక, అన్వసంబంధమున్నపుడే భాసించుట ప్రతిబింబ లక్షణము. ప్రతిబింబ ఘటము, దర్పణములేక భాసింపక, దర్పణ సంబంధముననే, భాసించుచున్నది. అటువలె జగత్తు చితిలేక భాసింపక, చిత్సంబంధముననే, భాసించుచున్నది. కాన, నది ప్రతిబింబాత్మకమే యగును. జగత్తు స్వభావమున భాసింపకుండుటయు, చిదాశ్రయముననే, భాసించుటయు నింతకుపూర్వము నిర్ధారితమైనది కాన, నద్దాని కాదర్శ ప్రతిబింబత్వ లక్షణ మొప్పుచున్నది. విచిత్రాస్య స్వరూపముల వ్యాప్తిమై, భాసించుచున్నను స్వస్వరూపమును తేజమైనను విడువకుండుట ప్రతిబింబ గ్రాహిత్యలక్షణము. విచిత్రీవర్ణములు గల నానావిధ పదార్థముల తనయందు భాసింపజేయుచు, దర్పణము తన సహజ స్వచ్ఛత్వమును విడువదు గదా! అటువలె జగద్భావము, లసంఖ్యాకములుగ, విచిత్రానేక విధముల తనయందు స్ఫురించుచున్నను, సర్వసాక్షియగు తనస్వరూపమున కేమాత్రమును చ్యుతియుండదు గాన చితియందు దర్పణ లక్షణ మొప్పుచున్నది. దర్పణము నందఱి ప్రతిబింబములు, దర్పణము

కంటే వేరుకానియటలు, చిదాత్మ ప్రతిబింబముగు జగత్తు చిదాత్మకంటే వేరుకాజాలదు.

దర్పణమందలి ప్రతిబింబమునకు బింబాపేక్ష కలదు. స్వాతంత్ర్య మహాత్మ్య కారణమున, తనమందు జగత్ప్రతి బింబమును భాసింపజేయు చితి కట్టి బింబాపేక్ష యుండదని పూర్వము చెప్పియుంటిని. బింబములేని ప్రతిబింబమెట్లు సంభవముగనని పరిచ్ఛిన్నదృష్టిగలవానికి దోచును. రామ! అందుల దృష్టాంతము దెల్పెద వినుము. నీ సంకల్పముచే, నీ యంతఃకరణ యందు ప్రతిబింబితములగు భావములను గాంచుము. అవి బింబముండిననె, భాసించునా! నిర్నిమిత్తముగ, బింబరహితముగ భాసించుటలేదా? ప్రతి బింబలక్షణ యోగ్యములగుటచే, ప్రతిబింబ భూతములగు వివిధ భావములు, నీ సంకల్పవశమున, నీ మనోరాజ్యమందు భాసించుచున్నవి. అయ్యవి బింబాపేక్ష లేకయే, భాసించుట సుప్రసిద్ధమగును. అటువలె, పరాచితియందు జగత్ప్రతి బింబనమని యెరుంగునది.

ఇకనా పరాచితియొక్క సంకల్పమన నెట్టిదియో, వివరించెద వినుము. చిదాత్మకు స్వాతంత్ర్యమను శక్తిగలదని చెప్పియుంటిని. ఆ శక్తివలన చిదాత్మ, స్వానతిరిక్తత్వ

సూక్ష్మరూపత్వములు గలది మగుచున్నది. ఆ శక్తియే, పుష్ట మగుచు, దృశ్యాకారరూపమున స్థూలత్వమును బొందినపుడు సంకల్పమని చెప్పబడుచున్నది. నీ స్వాతంత్ర్యము సంకల్ప రూపము అది యనేక భావములను, ప్రతిబింబ విధమున భాసింపజేయుట లేదా! అటువలె నీశ్వరునియొక్క స్వాతంత్ర్యము జగత్తును భాసింపజేయుచున్నది. సంకల్ప రహిత దశయందా పరాచితి, ప్రతిబింబ వర్జితమగుట, స్వచ్ఛైక చిన్నా త్రిరూపిణిగ నుండును. సృష్టికి పూర్వము విశుద్ధైక రూపిణి యగు, నా చితికే యపరిచ్ఛిన్న స్వాతంత్ర్య ముండెనో, యయ్యదియె సృష్టికాలమున సంకల్పాత్మకమగుచు జగద్రూపమున భాసించును. శుద్ధచిద్దశయందు చిదేక రూపమున నున్న, ఈ స్వాతంత్ర్యమా, సృష్ట్యాదియందు జగద్రూపము నందుండుటయే, సంకల్పత్వమని తాత్పర్యము. అట్టి సంకల్పమున ప్రతిబింబాత్మకమగు జగత్తు భాసింప బడుచున్నది. ఈశ్వరుని, యీ సంకల్పము బృహత్సంకల్పమగుట, నద్దాని సీరత్వమున జగత్తు చిరకాలము భాసించుచున్నది అటుగాక, సస్థిరమగు మానవుని సంకల్పముచే, భాసించు భావములు అస్థిరములగుచున్నవి. ఈశ్వరుడు పూర్ణస్వాతంత్రుడు. కాన, తత్సంకల్పమున భాసించు జగత్తెల్లరకును భాసించుచున్నది. అస్వతంత్రులు, అపూర్ణులునగు జీవుల సంకల్ప జనిత భావములు, ఇతరానుభవార్హములు గాకపోవుచున్నవి.

కీవులకు స్వాతంత్ర్య మపూర్ణము గాన, తత్సంకల్పిత  
 సృష్టి యసాధారణమని చెప్పితిమి. ఉపాయాదులచే, సంకో  
 గమంతగ విడచువో, స్వాతంత్ర్య మంతగ పూర్ణత్వమును  
 గాంచుచుండును. అట్టియుపాయముల, 'సోహ' మను శుద్ధ  
 చినాత్మతత్వముయొక్క నిరంతరాయసంధాన రూపాభ్యాసము  
 మొదటిది. మరియు మణిమంత్రాదులచే గూడ తత్త్వా  
 తంత్ర్యమునకు, తావన్నాత్రి పూర్ణత్వము, ఘటింప బడు  
 చున్నది. రామ! అందులకు దృష్టాంతము దెల్పెద వినుము.  
 ఇంద్రజాలికుడు ఉపాదానాద్యపేక్ష లేకయే, తన సంకల్ప  
 మాత్రమున, జగచ్ఛిత్రిమును భాసింపజేయు చున్నాడు.  
 అనగ, మణిమంత్రాదుల, స్వాతంత్ర్యము నెక్కుడుగ సంపా  
 దించి గజ తురగాది సృష్టిని, సాకల్ప మాత్రమున భాసింప  
 జేయుచున్నాడు. ఆసృష్టి జీవసృష్టివలెగాక, సాధారణము,  
 స్థిరము, స్వాధీకీయార్హమునై భాసించుచున్నది ఆ సృష్టి  
 సంతయు తిరిగి తనయందే. యపసంహరించు చున్నాడు.  
 అయ్యదియు స్వల్పకాలమే యుండునది కాన మరియు క  
 దృష్టాంతము గనుము. విశ్వామిత్రాది యోగులు, తమ  
 యోగమహిమచే, నా ప్రళయస్థాయిత్వ రూప పూర్ణ సైర్య  
 సమూహ తమగు సృష్టిని భాసింపజేయుచున్నారు. ఆ యోగు  
 లైనను పరిచ్ఛిన్నులగుట, పరిమిత శక్తిగలవారలు. కాన  
 బ్రాహ్మణులైన సృష్టిని భాసింప జేయ గలుగుచున్నారు.

పూర్ణయోగులగు శ్రీకృష్ణాదులు, సర్వజగద్వైచిత్ర్యమును. తమయందే భాసింపజేయ సమర్థులగు చున్నారు. అంత స్పృశ్యై, పూర్ణ స్వాతంత్ర్య లక్షణమగుట, చిదాత్మ వ్యతిరేకమగునది, యసత్యమగును. ప్రతిబింబమునకు దర్పణాత్మత్వము గాక, సత్యత్వము వేరుండజాలదు కదా! అటువలె జగత్తునకు చిదాత్మత్వముగాక సత్యత్వము వేరొండుండజాలదు. అనగ చిదాత్మ వ్యతిరేకముగ, జగత్తునకు అసత్యత్వమై వ్లాటిల్లును కావున జగత్తు ప్రతిబింబాత్మక మని విమర్శించిన, నందలి యసత్యత్వము రూఢియగును.

భార్గవ! స్వభావమును విడువనిది, అనగ, అవ్యభిచరిత స్వభావము గలది సత్యము. తదితర మసత్యము. ఈ జగత్తు ప్రత్యక్షముగ సతిచంచలము. ఇందలిసత్య మొతధనుక; అసత్య మెంతదనుక; నని సత్సాసత్య విభాగముచే, నీ యఖిల జగత్తును విమర్శించిన, నీకు నిశ్చయము తెలియగలదు. అది యెట్టులనిన, ప్రతిబింబాదర్శముల యొక్క, అనియతనియత రూపభావము వలె, జగచ్చిదాత్మల భాసముగూడనని విమర్శింపుము. ఆదర్శ మచలము, ప్రతిబింబము చలము గదా! అటువలె జగత్తు చలము. సరివిద చలము. ఇట్లందరిచేతను దెలియబడు చున్నది. తాత్పర్యమేమన; ప్రతిబింబము లుండియున్నను, ఆదర్శము వికారియు, న ప రి



త్యక్త స్వభావము గలదియు నగుటచే నశ్యము. ఘటాది ప్రతిబింబము, పటాది ప్రతిబింబ కాలమునందు వికారమును జెంది, పరిత్యక్తస్వభావముగలదగుటచే నసత్యము. అటువలె ఘటాదిరూప జగత్తు పరస్పర వ్యావృత్తి గలదియు, సావి త్వర్వత్రయ వికారియగుట; జగదసత్యము సంవిత్సత్యమని తెలియబడుచున్నది.

అసత్యములగు మగుమరీచికాదులు విచారరహము గా జాలవు. జగదసత్యముగాన, నటువలె, నందలి భావములు విచారాసహములు అనగ, విమర్శింప నిలువ జాలవు. సూర్యకాంతి సర్వ వస్తు ప్రకాశిక మగుచు గదా! ఊగాకాది దివాంధములకు విపరీతాంధకార మగుచున్నది. సూర్యకాంతి, మానవులకు సర్వవస్తువులను ప్రకాశింప జేయుచు. గుడ్లగూబలకు ప్రకాశింపజేయుట లేదు. తమస్సు ఊగాకములకు సర్వవస్తువులను ప్రకాశింప జేయుచు, మానవులకు జేయుటలేదు. అట్టిచో, సూర్యకాంతి తమ స్సులలో ప్రకాశత్యాంధకారత్వ ధర్మముల నెద్ది దేని కన్వయించునో, తెలియబడుచున్నది. అటువలె వత్సనాభి మొదలగు విషజాతులు, మానవులకు మారణ హేతువు లగుచున్నవి తక్షణిత క్రిమీలకు జీవనభూతములగుచున్నవి. మనుష్యాదులకు, గమన ప్రతిబాధరూప భయమును గలిగించు

నవి, యోగులకును దేవతలకును, అట్లగుటలేదు. మానవులకు కడుదీర్ఘములగు దేశకాలాదులు, యోగులకును, దేవతలకును తద్విప్రకీతముగ దోచుచున్నవి. ఒక దేశమునకే, దూరాదూరత్వ లక్షణ మెటుల సంభవించుననిన, దృష్టాంతముఖమున దెల్పెద వినుము. దీర్ఘమగు దేశము దర్పణమందు చూడబడు చున్నది. అప్పుడది దర్పణాతి రిక్తముగ నుండదుగదా! దీర్ఘత్వమేమైనది? అటులనె, చితియుదు భాసించు తోకాదుల ప్రకాశత్వాదికము విమర్శింప స్థిముగాకపోవుచున్నది. కావున జగత్తు ప్రతిబింబాత్మక మగుట, నాశ్రయరూపమగు చిదాత్మ వినాగాలేదని భావము. దర్పణమందిది యున్నదని చెప్పబడి భాసించు ప్రతిబింబమునకు, దర్పణమె స్వరూపమగు నటుల, చిదాత్మయందిది, యున్నదని చెప్పబడి భాసించునది యంతయు చితియే తనయందు ప్రతిబింబాత్మకముగ జగము భాసించుటకు, తనయైశ్వర్యమే. నిమిత్తముగా గలది కాన, ఆ చితియే మహేశ్వరి కావున చైతన్యము చిదేకాత్మరూపమెకాని వేరొండు గాదు.

ఇది త్రిపురారహస్య జ్ఞానఖండమునకు తాత్పర్యాగ్గ  
ప్రకాశికయను నాంధీకరణంబున, జగత్తత్వ  
నిరూపణంబును ఏకాదశాధ్యాయము.

## ద్వాదశాధ్యాయము.

తే॥ ధీ॥ భావనామాత్ర మీజగద్భాంతియగుట  
శిలను లోకంబు గల్పించి చిత్రమొదవ  
మునిసుతుండే లెనను గాథ వినుముతల్లి!  
అతిశుభుడు బల్కు సరణి, నాదరించి॥

దత్తావ ఘాతేందు) డటుల జగత్తత్వమును వివరించి తెల్పిన, భాగ్యవును విని సందేహములు జగము తిరిగి యిటుల ప్రశ్నించెను “గురునాథ! భగవత్స్వరూపులగు తమచే నడువబడిన జగత్తత్వమంతయు వింటిని. తమరు చెప్పిన విధము యథార్థముగాక నొండెద్ది కాగలను. కాని, యీ జగత్తు సదా సత్యముగా భాసించుచుండుటకు హేతు వేమి? బుద్ధిశాలురగు ద్వైతవాదులు మున్నగువారలచే నిది సత్యముగ నెఱుంగింపబడినది? తమరిత చెప్పినను, తిరిగి నాకు సత్యముగ నియ్యది భాసించుటకు కారణ మేమి? నాయందు దయయుంచి జగత్తునందలి, యీ సత్యత్వభ్రమ సశించునటుల జెప్పగోరెదను.”

అంతట, దత్తాత్రేయములు జగత్సత్యత్వ భ్రాంతిమూలమును విశేషించి తెలుపుట కిట్లుపక్రమించెను. రామ! వినుము. జగత్సత్యత్వభ్రాంతికి మూల మనాది సిద్ధమైనది. వస్తువుయొక్క యధార్థజ్ఞానము లేక, అన్యరూపమున వానిని దృఢభావనజేయుటయే, యా భ్రాంతికి మూలము. అందులకు దాహరణము వినుము. రక్తచూంపాస్థిపంజరమగు శరీరమెక్కడ? అతి నిర్మలమగు చిదాత్మ యెడ? అట్టిమాత్రమను దెలిసికొనక, శరీరమందలి నీకుగల ఆత్మబుద్ధిని పరికింపుము. కేవలభావనాదార్థ్యముచేత చిదాత్మ దేహ మగుచున్నది. అట్టి భావనాదార్థ్యముననె, యుపపత్తుల దేహ మాత్మకాదని తెలిసికొనినను, తిరిగి తిరిగి భ్రాంతి గలుగుచున్నది. ఇద్విధముగ భావనచే జగత్తు సత్యముగ భాసించుచున్నది. తద్విపరీతమగు దృఢభావనచే, నా భ్రాంతి తొలగగలదు. ఏవఁడుల భావనజేయునో, వానికటులనె జగము భాసించును ధ్యాన ధారణలచే భావనాపరిపాకముగల్గిన యోగులకు, తద్భావనామరూపముగ జగము భాసించుచుండును. అందులకు మహాద్భుతమగు పూర్వగాథ నొండు దెల్పెద వినుము.

వంగ దేశమున, పరమసావనమగు సుందర పురమను పట్టణ ముండెను. అందు పరమ ధార్మికుడును, విఖ్యాతి

చారితుడునగు సుషేనుడను రాజు, సర్వ సమృతముగ రాజ్యము బాలించుచుండెను. అతనికి సర్వవిధముల స్వృష్టుడగు మహాసేనుడను సోదరుడు గలడు. ఆరాజోకప్పుడశ్వ మేధయాగ మొనరింప సమకట్టి, యజ్ఞశ్వమువెంట, మహాబల పరాక్రమములుగల తనకుమారుల ససైన్యముగనంపెను. ఆరాజకుమారు, లడ్డగించినవారలనెల్ల జయించుచు నాయశ్వమువెంట నైరావతీ తీరము జేరి. అచ్చట తపోనిధి యగు గణమహర్షిని గాంచిరి. బలదర్పితులగు నా రాజ సుతులమహామహుని యెడన నాదరమున, తత్సమీపముజేరి, నమస్కరింపక నరుగుచుండిరి. అదికాంచి, యా మహర్షి పుత్రుడు కోపించి, వారల నదలించి, యజ్ఞేశ్వరమును బట్టుకొనెను. అంత నా రాజపుత్రులు తన్ను ముట్టడించు నంతలో, నాఋషిపుత్రు డెదుటనున్న గొప్ప శిలయందు, వారందరు జూచుచుండ, నశ్వముతోడ నంతర్ధానమయ్యెను. రాజపుత్రులంత కోపోద్దీపుతులగుచు శస్త్రాస్త్రముల నాగండ శైలమును జూర్ణ మొనరింప జొచ్చిరి. అంతలో, ఋషి పుత్రుడు, మహాత్తరమగు సైన్యమున, నాగండశిల వెలువడి, యుద్ధమొనరించి, వారి సైన్యముల నెల్ల దునిమి, యా రాజపుత్రులను బండ్లులజేసి, తిరిగి యా గండశిలయందు బ్రవేశించెను. యుద్ధమునందుని హతులుగాక, శేషించిన భటులు పురమున కేగి, రాజునకీవార్త నంతయు జెప్పిరి.

సుషేణుడతివిస్మితుడగుచు, సోదరునిబిలచి, 'నాయనా! ఆ గణమహర్షి యున్న స్థలమున కగుగుము. తపోధను, లచింత్య వీర్బులు. దేవతలకేసి, యజ్ఞేయులు. ఆ మహామహుని యనుగ్రహమును బడసి, యశ్వముతోసహ కుమారులను సత్స్వరముగ దోడ్కొనిరమ్ము. యజ్ఞ సమ్మతమగు వసంత కాల మరుదెంచినిది. అదియతిక్రిమింప జనదు. తపోధనుల యెడ, నహంభావము వహించుటెన్నడును జనదు. వార లాగ్రహించిన, క్షణమున లోకముల భస్మమొనరింతురు. కాన, నామహర్షి ప్రసాదము బడసి కార్యము సాధింపు"మని యాదేశించెను.

మహాసేనుడంత శీఘ్రముగ నచ్చటికేగి, సమాధి నిష్ఠుడగు నా గణమహర్షిని గాంచెను. మనో బుద్ధీంద్రియము, లుపరతిజెంద, గాఢకుడ్యాకృతి నిశ్చలుడగుచు, నామహర్షి నిర్వికల్పసుధాంభోనిధి యందు విలీనుడై యుండెను. మహాసేనుడంత సాష్టాంగదండ ప్రణామము లాచరించి బద్ధాంజలుడగుచు, నామునీశ్వరుని వివిధ స్తోత్రముల నుతింపుచుండ, మూడుదినము లరిగెను. తండ్రినటుల స్తుతింప సంతసించి, యాఋషిపుత్రుడందరుడెంచి, మహాసేనుని జూచి 'రాజ! "నీ స్తుతికి సంతసించిని, నీకోరిక దెల్పుము. శీఘ్రముగ దాని నొనరించెద. నేనీ ఋషిపుంగవుని పుత్రుడను. మాతండ్రిగా

రివుడు, పలుకజాలరు. పండ్రెండు వత్సరములకొక్క పర్యాయము సమాధి జాలింతురు. ఇప్పటికైదు వత్సరములు మాత్రము గడచినవి. ఇక నేడేండ్లకుగాని, కనులు దెరువరు. పురాతనముగనిదియ వారిపద్ధతి కాన నీయభీష్టము దెల్పుము, నే నద్దాని నొసంగెద. నన్ను పనికిమాలినవానిగ దలచెనద్దు. తపోరాశియగు నాతండ్రితో సమానమైనవానిగ నెరుగుము. యోగులకును, తపోధనులకును లోకమున నసాధ్యమెద్దియును లేదని” చెప్పెను.

మహాశేనుడా మునికుమారుని పలుకులాలించి, నమస్కరించి, యంజలి ఘటించి, “మునిపుత్ర! నా యభీష్టమును నీవు సత్యముగ నెరవేర్చునెడల, నీతండ్రిగారి నిష్ఠుడు సమాధినుండి ప్రబోధింపుము వారితోడ భాషించుటయే, నేనత్యంత మభిలషించునది. నాయం దనుగ్రహ ముండిన, శీఘ్రముగ నాకార్యము నెరవేర్పు”మని యడిగెను. ముని కుమారుడంత ‘రాజా! నీకోరిక మిక్కిలి యసాధ్యమైనది. అయినను చేయుదునని చేయకుండు టెటూల. ముహూర్త కాలము వేచియుండుము. యోగసముద్భవమగు నా సామర్థ్యము జూడగలవు. నాతండ్రి పరమపావనమగు ప్రశాంత పదమున సమాహితుడై, యున్నవాడు. ఎట్టి బాహ్యయత్నములను, వారికి ప్రబోధ గలుగజాలదు. సూక్ష్మమగు

యోగమార్గమున వారికి ప్రబోధగలిగించెద, చూడు”మని యుపవిష్టుడగుచు, నిందియమండలమెల్ల నాహరించి, ప్రాణమందపానమునుజేర్చి, ముఖ్యప్రాణయుతముగ దేహము నుండి వెలువడి, తండి దేహముజొచ్చి, ప్రళీనమగు నాతని మనస్సును గదల్చి, సత్వరముగ వెల్వడి, తన దేహము జొచ్చెను. అంతనె, యా మునీశ్వరుడు, సమాధినుండి లేచి, యెదుట నంజలిఘటించి స్తుతించు మహాసేనునిగాంచి, ‘ఇదియేమి,’ యని, కొంచె మాలోచించి, యోగ దృష్టిచే, సర్వమెరింగి ప్రసన్నచిత్తుడగుచు, కుమారునిబిలచి యిట్టుల నియె. “వత్స! యిక నెన్నడిటులజేయకుము. క్రోధము సర్వతపమును హరించును, లోకమున రాజరక్ష గలిగినగాని, తపములు నిర్విఘ్నముగ వృద్ధినందజాలవు. యజ్ఞమునకు విఘ్నకర్తలు రాక్షసులు గాని, తాపసులుగారు. శీఘ్రముగ రాజపుత్రుల నశ్వముతోడ, నీతని వశమొనరింపుము. సత్వరముగ నీతనినంపకుండిన, యజ్ఞమునకు ముఖ్య కాలాతిక్రమణ జరుగగలదు.”

ఇట్లా దేశింపబడి, యాబుషిపుత్రుడు వెను వెంట, గండ శైలము బ్రవేశించి, క్షణకాలమున రాజకుమారుల నశ్వముతోడదెచ్చి మహాసేనున కప్పగించెను. అంత మహాసేనుడు వారల నగరమునకంపి, యంజలిఘటించి, యా మునిపుంగ



వుని జూచి “మహాత్మా! నాసోదరపుత్రుల శ్వసహితముగ నీ గండ్తలైల గర్భమునందెట్లుండినో, తెలుపు”డని ప్రార్థించెను. అంత నామునిపుంగవు డాతనియం దనుగ్రహము గలిగి యిటుల జెప్పదొడగెను. “రాజ! పూర్వము నేనొక రాజగనుండి, సముద్రముదిగ్గిత భూవలయమెల్ల చిరకాలము పరిపాలించితిని. అంత మహాదేవప్రసాదమున, సర్వాధిష్టిత మగు చిదాత్మ నెరింగి. దృశ్యమంతయు నీరసమని, లోక యాత్ర ముగింప నెంచి, రాజ్యభారమెల్ల సుతులయందిడి, పరమ పతివ్రతయగు భార్య వెంటరా, నర్యామున కేగితిని. నేటి కర్బుద సంవత్సరములుగ. నిందు తప మొనరించుచున్నాను. నా సేనవలన. నా భార్యయు మోక్షస్థితి బడసెను

అంత నొకనాడు, విధిప్రేరితముగ నామె, సమాధి యందె కామార్త మానసురాలయ్యెను. రతి నభిలషించి నన్నుగాంచ నేను సమాహితుడనై, సమాధియందుంటిని. కాలవేగమును సహింపజాలకామె, మద్రీతిని భావనజేసి, మత్స్యంభోగమును గాఢమైన భావనచే బొంది, గర్భమును ధరించి, యీపుత్రుని గాంచెను. ఇతనిని నా యొడియందిడి, నన్ను సమాధినుండి మేల్కొల్పి, తన దేహమును పంచభూతములందు లయమొనరించి. తాను బ్రహ్మభూతురాలయెను.

పత్ని పరమపదమందుట గ్రహించి, యొడియందున్న పసి వానినిగాంచి దయాకాంత చిత్తుడనగుచు బెంచియుంటిని, ఇతడె, యా పసిబిడ్డడు. ఈతడొకప్పుడు, నేను భూమిని పాలించియుంటినని చెప్పవిని, రాజ్యశాసనకాముడై, నన్ను బ్రార్థించెను. అంత నాయుపదేశమున, నుత్తమ మగు యోగైశ్వర్యమును బొంది, తన్మహిమచే, నీమహాశిలయందు లోకమును భావనాయోగమున నిర్మించి, సముద్రముదిగ్గత భూవలయమెల్ల, నీత డనుదినము శాసించుచుండును. ఆ లోకమున రాజపుత్రులు, సాశ్వముగ నుంపబడి, యందుండి యిప్పుడు విడిచిపెట్టబడిరి.” మనీశ్వరుని యా వాక్కు లాలించి, మహాసేనుడు, “మహాత్మా! అత్యాశ్చర్యకరమగు నీవృత్తాంతమెల్ల వింటిని. గండశైలమందలి లోకమును జూడ మిక్కిలి కుతూహలుడ నగుచున్నాను. కృపయుంచి చూపు”డని ప్రార్థించెను. అంత మహర్షియటుల నా లోక మంతయు జూపింపుమని, కుమారుని యాదేశించి, తిరిగి తాను సమాధి నిఘ్నుడయ్యెను.

ఋషిపుత్రుడంత మహాసేనుని దోడ్కొని, గండ శైలము దుకేగి, తానందు ప్రవేశించి, యాతని గమ్మని పిలచెను. అతడు రాకుండుట చూచి, తిరిగి వెలుపలికివచ్చి, ‘ఈలోకము, యోగముచేగాని, వేరువిధమున బ్రవేశింప

నసాధ్యమనియు, కావున స్థూల శరీరమచ్చటి తృణావృత  
 మగు కోటరమందుంచి, మనోమాత్ర శరీరమున, తనను  
 గూడి శైలము బ్రవేశింపు”మనియు నాతనికి జెప్పెను. మహా  
 సేనుడు దేహమును విడువ నశక్తుడగుచు, శరీరమును వదలు  
 టెట్టిది? బలాత్కారముగ విడచిన మరణింతునుగదా! యని  
 మునిసుతునితో నన, నతడు నవ్వి, యోగ మెరుగనివాడు  
 గాన, నట్లనుచున్నాడని తెలిసికొని కన్నులు మూయమని,  
 యాతడట్లానరింప, యోగ సామర్థ్యమున, నిమిషమాత్రమున  
 నాతని శరీరమందు జొచ్చి, తల్లింగశరీరము నాకర్షించి,  
 స్థూలము నొకకోటరమందుంచి, శైలమును బ్రవేశించెను.  
 మహాసేనుడు దేహవైకల్యమున, సుషుప్తి వహించియుండ.  
 స్వసంకల్పననొక దేహము నిర్మించి, యద్దానితో, నాలింగ  
 శరీరమును ఋషిపుత్రుడు జేర్చ, నాతడు తెలివినంది, ముని  
 పుత్రుడు తననుబట్టుకొని మహాగంగనమందు రయమునబోవుట  
 గమనించెను. పైనను, ప్రక్కలను. క్రిందనుగూడ భయం  
 కరమగు నసంతాకాశములేక వేరొండు లేకుండుట జూచి,  
 భయమంది ‘మునిపుత్ర! నన్ను కొంచెమైనను విడువజనదు.  
 పట్టువిడచిన, నెక్కడబడి నాశమందుదునో, తెలియరా  
 కున్న”దన, ముని సుతుడు నవ్వుచు, రాజా! భయపడ  
 వలదు. నిన్ను విడువను. శైలాంతర్గతమగు నీ లోకమం  
 తయు ధైర్యమున తిలకింపు”మని బదులుజెప్పెను. అప్పుడు

రాజు ధైర్యముబూని చూడనారంభించెను. దిగువ భాగమున, దూరముగ సంధతమోవృతమై, నక్షత్రముల గూడియున్న నభోమండలము గాంచెను. అందు బ్రవేశించి, దాని కడుగు భాగమున, చంద్రమండలము గాంచెను. అందు బ్రవేశింప, తన్మృగలమందలి శీతమున జడికృతుడు గాకుండు నటుల మునిపుత్రునిచే రక్షింపబడెను. అంత సూర్యలోకము జూచి, యందలికిరణముల, సంతప్తుడయ్యెను. మునిపుత్రుడు తన యోగబలమున రక్షింప చల్లని దేహముగలవాడయ్యెను. స్వర్లోకమునకు ప్రతిబింబమువలెనున్న లోకమంతయు గాంచెను.

అనంతరము మేరునగర శిఖరమందు, మునిపుత్రుని గూడి, సంస్థితుడయ్యెను. అటనుండి సర్వ దేవతలు నుజూచెను. దేశాంతరముల నాలోకింప, నా మునిసుతుని యనుగ్రహమున దివ్యదృష్టినిబొంది, లోకాలోక పర్వతమును, దానికవ్వల తమస్సందోహమును, తన్మృగ్య సువర్ణభూమిని, సముద్రములను, నదులచే, పర్వతములచే నిండియున్న సస్త్రద్వీపములను, సమస్త భువనములను, నింద్రాది దేవతలను, దైత్యులను, మనుష్యులను, యక్ష కింపురుషాదులను గాంచెను. అంత సత్యలోకమును, వైకుంఠమును, కైలాస పర్వతమును గాంచెను. అందా మునిసుతుడై, బ్రహ్మ విష్ణు

శివాత్మకముగ నుండి, యాసర్వలోక సృష్టిస్థితి లయముల నిర్వర్తింపుచు, భూమిభాగమునందు సార్వభౌముడై, ప్రజా సీకము తానె యనుశాసించుచు, నన్నిచోట్ల నన్నిరూపముల నాతడొక్కడై యుండుటగాంచి, యామునికుమారుని యోగ సామర్థ్యమున కచ్చెరువందుచుండెను. అంతె గో, నా ముని సుతుడు, రాజా! యీ లోకజాలమంతయు బరికించుచున్న మనకిందు దినమాత్రము గడచినట్లున్నది. కాని ద్వాదశా ర్భవ సంవత్సరము లతిక్రమించినవి. మా తండ్రిగారుండిన బాహ్యలోకమునకిక నరుగుదమని, మహాసేనుని దోడ్కొని గండశైలమునుండి వెల్వడి బాహ్యలోకమున కరుదెంచెను.

ఇది త్రిపురారహస్య జ్ఞానఖండమునకు తాత్పర్యార్థ ప్రకాశికయను నాంధ్రీకరణంబున, శైలోపాఖ్యాన మను ద్వాదశాధ్యాయము.



## త్రయోదశాధ్యాయము.

తే॥ దీ॥ స్వప్నజాగర సౌమ్యంబుచక్కదెలిపి  
మిథ్యయనుదాన శోకింప మేరలేదు  
మౌఢ్యమున కంచు, నవధూత మహితగతిని  
బల్కుసరణి నాలింపుమంబ! చెవియొద్ది-

గండ్తలైలమ నుండి నిర్గమించుతరిని, ముని సుతు  
శక్తిహాసేనుని లింగదేహమును సుషుప్తినందించి, యట్లు  
మూర్ఛానస్థయందున్న దానిని, పూర్వము కోటరమందుంచిన  
యాతని జీర్ణభూతమగు స్థూల శరీరమందు బ్రవేశపెట్టి,  
ప్రబోధ కలిగించెను. మహాసేనుడత లేచి, బాహ్యలోక  
మును వీక్షించి, యచ్చట నదులు, హదములు, వృక్షములు,  
జనములు, సమస్త భూమియు, నూతనముగనుండుట కచ్చె  
రువునంది, మునిసుతుని జూచి, “మహాభాగ! ప్రస్తుతము  
నాకు ప్రసన్నంపబడుచున్న లోకమెయ్యది? పూర్వము జూచి  
నదిగ గన్పించుటలేదు. అపూర్వముగనున్న నిది యెట్టి  
దియో, చెప్పు”మనియెను. ముని సుతుడిటుల బదులు  
జెప్పెను. “రాజ! మనము పూర్వము సేవించిన లోకమె,  
యియ్యది. బహుకాలమగుట, నిటుల బరిణామమును గాంచి

నది, శైలలోకావలోకన తత్పరులమగు మనకు అచ్చట గడచిన యొక్కనమున కీలోకమునందు, ద్వాదశార్భద వత్సరములు గడచియుండెను. ఆకారణమున నీది రూపాంతరము జెందియున్నది. కాలము సనుసరించి, జనుల స్థితి యంతయు మార్పు జెందినది. భాషా వ్యవహారాదు లన్నియు మార్పు గాంచినవి. ఇట్లు జగత్తుయొక్క స్థితి భేదించుచుండుట, నేననేక పర్యాయములు చూచితీని. అడుగో! సమాధియందున్న నా తాడ్రిసిగారుచుమా. ఆ మహామహుని పూర్వము నీవుస్తుతించిన ప్రదేశమియ్యదియే అదియే, మనము లోకాంతరముల గాంచిన గండశైలము. నీ యన్న గారి వంశమునం దనేకవేల తరములు గడచి పోయినవి. పూర్వము సుందరపురముంగిన వంగదేశము, నేడు క్రూరమృగానేక సంకులమగు ఘోరారణ్యముగనున్నది. నీయన్న గారి వాణీయుడొకడు. వీరబాహుడనువాడు, నేడు క్షిప్రానదీ తీరమున, మాశవదేశము నేలుచు విశాలనగరమందున్నాడు. మరియొకడు సుశర్మ యనువాడు, తామ్రపర్ణి తీరమున, ద్రివిడదేశమును బాలించుచు వర్ధనా పురమున నుండియున్నాడు. ఈలోకస్థితి యిటుల, సర్వకాలమును మారుచుండును. స్వల్పకాలముననె, యీజగము నూతన స్థితిని బొందుచుండును. బహుకాల మతిక్రమించిన, నదనదీ పర్వతములన్నియు, కేవలము మరియొక రూపము ధరించు

చు డును జగద్గతి, యిట్టిది పర్వతములు పల్లము  
 లగును. పల్లములు పర్వతము లగును. మరుభూమిలు,  
 బహుళోదక భూయిష్ఠములగును. మిక్కిలి కఠినమగు రాతి  
 ప్రదేశ మత్యంత కోమల ప్రాయమగును. కోమలభూములు,  
 పాషాణసదృశములగును. ఊషరక్షేత్రములు, సస్య సమృద్ధి  
 గాంచును. సుక్షేత్రము లూషరములగును రత్నములు,  
 గండ్రియినుక లగును గండ్రియినుక రత్న రూపముల  
 దాల్చును క్షారజలము మధురముగ మారును. మధుర  
 జలము క్షారత వహించును. ఒక దేశమొకప్పుడు బహుజన  
 సంకులమగును మరియొకప్పు డయ్యడియె, బహుమృగాక్షిర్ణ  
 మగును. మరియు నింకొకప్పుడు సరీసృపాది కీటక పరివృత  
 ముగ, మారుచుండును. కాలభేదమున జగము, వివిధ పరి  
 ణామముల గాంచుచుండును. కావున పూర్వ మట్లుండిన  
 యీలోక, మీవిధమైనది.”

మునిసుతుని యా వాక్యము లాలించి, మహాసేను  
 డత్యంత శోకావిప్లుడగుచు, మూర్ఛను జెందెను. ముని  
 పుత్రుడు పేదదీర్ప నెలులనో, తెలిపిగాండీ, తన దారా  
 పుత్ర బంధుసంతతుల దలచి బహుదీనముగ విలపింప నొడ  
 గెను. ఇటుల భ్రాతృదులయెడ, మోహితుడగుచు  
 శోకించునతనికి, బోధనొనరించు తలపున, మునిపుత్రు డిట్లు



డిగెను. “రాజ! నీవు బుద్ధిశాలివగుట నిశ్చయము. ఎందులకు దుఃఖించుచుంటివి? ఫలరహితమగు కర్మ నొకప్పుడేని, జేయుకుండుట బుద్ధిశాలుర లక్షణము. ఫలము ను విమర్శించక కర్మనొనరించువాడు బాలిశుడు. ఎవరినిగూర్చి దుఃఖించుచుంటివో, యెందులకుదుఃఖించుచుంటివో, నిజము జెప్పఁను.” ఇట్లుడుగ మహాసేను డతిదుఃఖిమున, “మునిపుత్ర! నా దుఃఖమునకు కారణమె, నీకగుపడకుండెదా! సర్వస్వము నాశనమైన తరి, కారణమేదియని చెప్పుదును. లోకమునం దాపుడొక్కడు మృతిజెందినను, దుఃఖము సహజమగుచుండ, సర్వనాశమునందిన నన్ను ప్రశ్నించుటెట్టి”దని మారుబల్కెను.

మునిపుత్రుడంత మందహాస మొనరించుచు నిట్లనియెను. “రాజ! స్వజనము నశింప, దుఃఖింపవలసియుండుట, సనాతనమగు మీ కులధర్మమా, యేమి? అటుల దుఃఖింపకన్న, మహత్తరమగు ప్రత్యవాయము సంభవించు గాఢోలు! లేక, శోకముచే, నట్టమైనది తిరిగి ప్రాప్తమగుచుండునా? శోకముచే, నేమి ఫలము గలుగగలదో, ధైర్యమున విమర్శింపుము. శోకించినవార, లేమి ఫలమునుగాంచిరో విమర్శింపుము. ఫలము లేకున్నను, బంధు మరణమున శోకింపవలయునని యందువేని, పితామహ, ప్రపితామహాదు లెందరో బంధువులు పూర్వము మరణించి యుండిరికదా! వారిని గూర్చి,

సర్వదా శోకింపవలసియే యుండునే! అటుల శోకింప కుండు  
 టకు కారణమేమి? భ్రాతృదు లెవరికి బంధువులు? నీకు  
 వారి బంధుత్వమెట్టిది? ఏకగర్భనాసాదులచే, నాకు భ్రాతృ  
 ది బంధుత్వము గలదని, యంచువేని వినుము. మాతా  
 పితృదులయొక్కగాని, స్వకీయముగ గాని. స్వదేహ సము  
 ద్భవములు గాని, దేహసంబంధము గలవిగాని, యసంఖ్యాక  
 ములైన పురీషకృత్యాదులు గలవు. ఇవియన్నియు బంధువు  
 లేల గాకున్నవి? వాటినిగూర్చి శోకింపకుండుటెట్టిది? రాజ!  
 నీవెవరవో, యెవరినిగూర్చి దుఃఖించుచుంటివో విమర్శిం  
 పుము. నీవు దేహమా? లేక తద్భిన్నుడ వగుదువా?  
 దేహము సంఘాతరూపము. సంఘాతరూప దేహమగునేను, నష్ట  
 మైన దేహాత్మసూతులగు బంధువులగూర్చి దుఃఖించు చుంటి  
 నందువేని, బంధువులయొక్క సంఘాత సమగ్రినాశమా, లేక  
 సంఘాతైక దేహనాశమా, నీదుఃఖకారణమని యడుగ వలసి  
 యుండును. సంఘాతైక దేశనాశమే, దుఃఖకారణమైన,  
 మూత్ర పురీష, స్త్రేష్మ, నఖకేశాది రూపమున నట్టి నాశమను  
 క్షణము జరుగుచున్నదైనను పాటింపబడుటలేదే! సంఘాత  
 సమగ్రినాశమే, నాశమగునెడల, నీ భ్రాతృదుల దేహాదు  
 లందలి, పృథివ్యాదంశలు పృథివ్యాదులయందుండియే యున్నవి.  
 వాటికి నాశమెచ్చటిది! దేహసంబంధమగు పృథివ్యాద్యంశము  
 నాశమయ్యెను గదా, యన, పృథివ్యాదంశముల నాశమంగీ

కరించినను, తత్పర్యవసానమగు శుద్ధమగు నాకాశమునకు నాశములేదుగాన, నది యుండియెయున్నది. కాన సంఘాత సమగ్రనాశము లేకుండుటచే, శోకకారణము లేదు.

దేహము నీవుకాదు. నావస్త్రమని నీవు చెప్పవచ్చును, వస్త్రము నీవగుదువా? నా దేహమని నీవు చెప్పచుందువే! ఆ దేహము నీ వెట్లగుదువు? నీవు దేహిని. దేహము కంటె నీవు భిన్నుడవగుచుండ, నితరదేహములతోడ నీకు సంబంధ మేమి? నీ భ్రాతృదుల వస్త్రములతోడ నీకు సంబంధ లేక మైనను గలదా? ఆ వస్త్రాదులు నాశమైన నీవు శోకింతువా? తత్తుల్యములగు వారి దేహములు నశింప నీకు శోకకారణ మేమి? 'నాశరీరము', 'నాప్రాణము', 'నామనస్స'ని, యనుచుందువు గదా! నీ స్వరూపమెట్టిదో, నే నడుగుచుంటిని చెప్పుము."

మహాసేను డిట్లడుగబడి, ముహూర్తము విచారించి, మునిసుతుని ప్రశ్నకు సమాధానమియ నశక్తుడగుచు, మిక్కిలి దీనముగ, 'మహాత్మా! నాస్వరూప మెద్దియో, యెంతవిచారించినను, దెలియజాల కున్నాను. స్వాభావికముగ, దుఃఖించుచుంటినె కాని, యందలి కారణమెరుంగను, ప్రపన్నుడను. దీనుడను. నాశది యెట్టిదియో, తెల్పుము.

ఎవరో యోక బంధువు మరణించిన, నందరును దుఃఖించుచున్నారు. అన్యథతై న దుఃఖంపరు. తమ స్వరూపమును గుర్తెరుగరు. శిష్యుడనైన, నాకీ నిమిత్తమంతయు దెలుపవేడెద"నని ప్రార్థించెను.

మునిసుతుడంత బ్రసన్నుడగుచు, "రాజ! వినుము. మాయామహాదేవిచేత సర్వజనులును మోహితులగుచు, స్వస్వరూపముల నెరుంగక, వృథముగ నెల్లప్పుడు దుఃఖించుచుందురు. ఆత్మతత్వము నెరుగనంతదనుక, నిటుల దుఃఖించుచునె యుందురు. ఎరిగిన, శోక మెన్నటికిని బాందజాలరు. నిద్రామోహితుడగుచు, స్వప్నమందు నరుడు తనను మరచి దుఃఖించుచున్నాడు. ఇంద్రజాలికుడు, మంత్రము ల చే మాయనుగ్రమ్మ, మానవుడు మోహితుడగుచు, తత్కల్పిత సర్పాదులవలన భయభ్రాంతులను జెందుచున్నాడు. అటువలె మానవులు మహామాయా విమోహితులై, తమ స్వస్వరూపముల నెరుగజాలక శోకవశంగతు లగుచున్నారు. స్వప్నము నుండి లేచినవాడు, ఇంద్రజాలికా గమము నెరిగిన వాడును. తత్తద్ద్యుఃఖాదుల నందుటలేదు. తద్వశంగతు లగువారల జూచి నవ్వుచుండును. అటువలె మాయను తరించిన ఆత్మవిదు, లెందును శోకమునందక, మాయావిమూఢులగుచు శోకించు నీవంటివారలగాంచి, నవ్వుచుందురు. ఆత్మ

తత్వమును, యథార్థముగ గుర్తెరిగి, దుగ్గమమగు మాయను తరించి, సద్విమర్శచే, మోహజనితమగు నీశోకము విడుము” అని నుడివెను.

మహాసేనుడు తిరిగి “మహాత్మా! మీటచెప్పిన దృష్టాంతము, వైషమ్యమును పపాదించుచున్నది. స్వప్నముగాని, ఇంద్రజాలమని మాయకాని, యటుల భాసింపజేయునవి, యసద్రూపములు. ఈ జాగ్రత్ప్రపంచము సర్వాధిసాధకముగను, అబాధితముగను, స్థిరముగను, సర్వానుభవ సిద్ధమగుటచే, సత్యమగుచుండ, స్వప్నసమ మెట్లు గాగలదు” అనియడిగెను.

అంత మహాబుద్ధిశాలి యగు నా ఋషిపుత్రు డిటుల, బదులుజెప్పెను. “రాజ! నేజెప్పిన స్వప్నదృష్టాంతము విషమమైనదనుట రెండవభ్రమ. దృశ్యము దృష్టకంటెభిన్నము, సత్యము ననునది సర్వసాధారణమగు మొదటిభ్రమ. దృశ్యమందు స్వప్నాదుల సత్యమనునది రెండవభ్రమ. ఇది, స్వప్నవస్థయందు స్వప్నపురుషుడు రజ్జువునందు సర్పభ్రమ జెందుట వంటిది. స్వప్నమందలి వృక్షములు, తత్కాలమునందు హితమును సాధించుటలేదా? నీడనొసగి, పాంథులకు తాపమును హరించుటలేదా? ఫలాదులచే, స్వప్న పురుషులను

సంతోష పెట్టుటలేదా! జాగ్రత్తము, జాగ్రత్తయం  
 దెటుల, నర్థసాధకము, నబాధితము, స్థిరము నగుచున్నదో,  
 యటువలె స్వాప్న వృక్షము స్వప్నమందు, అర్థకారి, యబా  
 ధితము, స్థిరము నగుచున్నది. స్వాప్న వృక్షాదిక మంతయు  
 జాగ్రద్దశయందు భాసింపకుండుటచే, బాధితమగుటలేదా,  
 యన జాగ్రత్ప్రపంచమంతయు సుషుప్తియందు భాసింపక,  
 బాధితమగుచుండెనుగదా! సుషుప్తియందు భాసింపకున్నను,  
 పరదినమందు, ఆ జాగ్రత్ప్రపంచముయొక్క అనువృత్తి  
 యుండుటచే, బాధితముగాదనిన వినుము. స్వప్నానువృత్తి  
 కూడ పరదినమందుండియే యున్నది కాన, నయ్యదియు బాధి  
 తము గావాలను. స్వప్నమునందట్టి యనువృత్తి, యనుభ  
 వింపబడుట లేదనిన, జాగ్రత్తయందుగూడ ననుభవింపబడుట  
 లేదనియె, చెప్పవలసివచ్చును. జాగ్రత్తయందు ప్రతిక్షణము  
 వస్తువు నూతనత్వముజెంది భాసించుచుండుట, ననువృత్తి  
 యెటుల సంభవించును? జాగ్రత్తయందు ప్రతిక్షణము  
 నూతనభావముగాంచు క్రియాదిక్షణికభావములకు ననువృత్తి  
 లేకుండినను, తదితరములగు పృథ్వీగిరి సముద్రాదుల యను  
 వృత్తి నిశ్చయమెకదా! అనిన, దీర్ఘస్వప్నమందు పుత్ర  
 కళత్రాదుల యనువృత్తి యనుభవసిద్ధమే, కనుక జాగ్రత్తుల్య  
 మేయగుచున్నది. స్వప్నమందలి భార్యాపుత్రాదుల సత్వము  
 గనుక తదనువృత్తి భాసనము భ్రమరూపమనిన, జాగ్రద్భా

నమలు గూడ మృషాత్మకములె కాన నందలి యనువృత్తి భాసనముగూడ భ్రమరూపమె, యగును. జాగ్రతయందలి, దేహవృక్ష నదీద్వీపాది సర్వవస్తువులును క్షణవిభేదితములు. వాటియనువృత్తి స్థిరమగున దెట్లుగాగలదు? అనారతము నిర్గురాదులచే, భేదింపబడుచుండు పర్వతాదులకు సయితము పూర్వక్షణము నందలి రూప ముత్తర క్షణమందుండదు. కిమి, మూషక, సూకగ, నిర్గురాదులచే పర్వతములు సర్వ కాలమును భేదింపబడుచుండును. పర్వతములు, సముద్రములు, భూభాగము లన్నియు, ననుక్షణ విభేదితములు. కాన వాటి యనువృత్తిగూడ భ్రమరూపమె యగును.

నీకింకను దెల్పెన. ఈ విషయము సూక్ష్మముగ నాలోచింపుము. పైనజెప్పబడిన విధమున, పరిచ్ఛిన్నాను వృత్తి స్వప్నజాగరములందు సమముగ నె, కలదు కార్య రూపములు, వస్తుతః కాలపరిచ్ఛిన్నములగుట, నందపరిచ్ఛిన్నాను వృత్తి యసంభవము. జాగ్రద్భావమెల్ల కార్య రూపముగాన, నందపరిచ్ఛిన్నానువృత్తి యసంభవము. కార్యము, కారణ వ్యావృత్తి రూపమెకాన, కారణ రూపమున, ననువృత్తి యుండవచ్చును. కావున జాగ్రద్భావ కార్యమునకు కారణము పృథివ్యాదికమగుట, వాటి యను వృత్తి యుండుననిన, స్వప్నమందు గూడ పృథివ్యాదులు

భాసించుట, నచ్చటగూడ తదనువృత్తి యుండియే యున్నదని, చెప్పవలసినచ్చును.

స్వప్నము, జాగ్రతయందు బాధితమగుట అనుభవ సిద్ధము. జాగరము బాధింపబడుట మనమెందును జూడ మనిన వినుము. బాధితమగుటన భాసింపకుండుటని యర్థము. సుషుప్తియందు సర్వజగము భాసింపకుండుట సర్వానుభవమె కదా! బాధయనగ ప్రమాణబుద్ధిలేకుండుట. అనగ, ప్రబుద్ధుడైన వానికి, స్వప్నమునం, దిది ప్రమాణము కాద'నెడి జ్ఞానమె, దానికి బాధయని యర్థము. జాగ్రతయం దట్టి యప్రమాణత్వబుద్ధి, నీవంటి భాంతుల కుండదుగాని, యాత్మవిదులకు జాగ్రతయందప్రమాణత్వ బుద్ధి ప్రస్ఫుటము. కావున, నీ దృశ్యజాలమంతయు. స్వాప్నదృశ్యజాలతుల్యమే కాని, వేరుకాదు. జాగ్రత దీర్ఘకాలము భాసించును, స్వప్నమటులగాదనిన, జాగ్రతయందువలె స్వప్న కార్యము నిర్వృత్యముగ ముగియునంతదనుక, తత్కాలము భాసించుటచే, స్వప్నమునకు దగిన దీర్ఘకాల, మందుగూడ భాసించును. కావున, నబాధితమును, సర్థక్రియాకారియును, స్థిరమునునగు స్వప్న భావ మన్నివిధముల జాగ్రద్భావతుల్యమే. యగును, జాగ్రతయందు స్వప్నానుసంధానము గలదు. స్వప్నమందు, స్వప్నలక్షణగ్రహణమే కాని, జాగరానుసం



ధానము లేదనిన, నట్లుగాదు. స్వప్నమందు నిఖిల జాగ్రదనుసంధానము లేదనిన, జాగ్రతయందును, నఖిల స్వప్నానుసంధానము లేదనవలయును. అచుసంధానమున స్మృతి. జాగ్రతయందు స్వప్నానుసంధానము వలె, స్వప్నమందు జాగరానుసంధాన ముండియే యున్నది.

ఇట్లుండ రాజ! స్వప్న జాగ్రతలయందు తారతమ్య మేమికలదు. తారతమ్యము లేనపుడు, స్వప్నమందలి బంధువుల గూర్చి యేలశోకంపవు. స్వప్న జాగ్రతల కిటుల సామ్యము ఘటించుచుండ, నెల్లగకును జగము సత్యముగ భాసించుటకు కారణమేమియన వినుము. జగము సత్యమని, తద్విపరీత భావనా రహితముగ, ననుసంధించుటయె, జగత్సత్యత్వమునకు నిమిత్తము. అటుగాక జగము శూన్యమని భావించిన, సత్యముగ భాసించు నీజగత్తు శూన్య భావమునుజెంది, యాకాశమునలె నప్రతిరోధము గాగలదు. శూన్యముగా భావించినంత మాత్రమున, నటుల శూన్యమగుట లేదన, నది సిద్ధభావన గాకపోవుటచే, నటుల భాసించుటలేదు.

భావనాస్థితి యెట్టిదో తెల్పెదవినుము. 'ఇది, యిట్టిది అను ప్రత్యయ ప్రవాహము భావన. దాని స్థిరత్వమే సిద్ధి.

‘ఇది యిట్టిది కాద’ను నప్రమాణత్వ బుద్ధిచే నంతరితమగుచు భావన స్థిరత్వము గాంచకుండును. అట్టి ప్రమాణత్వమున నష్టపరుపబడక, నవిచ్ఛిన్నముగ ‘ఇది యిట్టిది’ అనుభావన స్థిరత్వమును గాంచును. అటుల స్థిరత్వము గాంచిన భావనయే, సిద్ధభావన యనబడును. తద్విధమగు, తదాత్మ్య రూపభావనచేత, నాభావనయే, భావిత నస్తు రూపము దాల్చును. నీచే గండశిలయందు జూడబడిన జగమిందు లకు నిదర్శనము. ‘ఈశైలముచుట్టు తిరిగి చూతము ‘మ్మ’ అని మహానేనుని చేయిబుట్టకొని గండశైల మాతనిగూడి చుట్టుదిరిగి, స్వప్నమున కే తెంచి, మేధావియగు నా ముని సుతుడు తిరిగి చూడనియెను

“రాజ! యీ శైలము పాదగర్వాతిమాత్ర మగుట జూచితివిగదా! దీని గర్భమందట్టి విస్తృతమగు లోకమును గాంచియుంటివి. ఈ శైలమందట్టి జగత్తు భాసించుట. జాగ్ర తయో, స్వప్నమో, సత్యమో మిథ్యయో, వివేచింపుము. అటువలె శైలలోకమందలి, యొక్కదినమిచ్చట, ద్వాదశార్బద వత్సరములు. బాహ్యమున పాదగర్వాతి మాత్ర దేశము, ద్వాదశార్బద వత్సరప్రాయమగు కాలము. అంత రమున ననంతదేశము, ఏకదినసమాత్ర కాలము. ఇటుల పరస్పర విరుద్ధ స్వరూపములమధ్య సత్యాసత్యముల వివేచిం

పుము. రెండు స్వప్నములలో నేది సత్య, మేది యసత్య మని వివేచించు టెట్టిదియో, యీ వివేచనగూడ నట్టిదియ కాగలదు. కావున నీజగము భావనయె సారముగ, గలదిగ నెరుంగుము. నాచే భావింపబడక యీ శైల జగత్తు క్షణ కాలమున లయమునందును కాన జగత్తును స్వప్న సమ ముగ నెరిగి, శోకమునుబరిత్యజింపుము. శోకమును విడుచు టెట్టిదనిన వినుము. స్వాప్న భావములు చిత్రి సదృశములు. భాసమానమగు చిత్రాదిక మసత్యమె యనుట నిర్వివాదము. అట్టి స్వాప్న చిత్రిములకు భిత్తిభూతమగు సంవిదాత్మయగు స్వాత్మరూపమును, దర్పణతుల్యముగ నూహించి, స్వప్న మందలి బంధునాశ రాజ్యలాభములందు, శోకసంతోషములు జెందకుండునటుల, స్వప్న జాగరముల కత్యంత సావ్యముం డుట, జాగ్రద్భావములు గూడ, స్వప్న భావముల వలె, చిదాత్మ దర్పణ ప్రతిబింబరూపములని, నిశ్చయించి, స్వాప్న శోకాదులచే స్పృశింపబడనటుల, జాగ్రత్తోకాదులచేగూడ స్పృశింపబడకుండుము. అటుల శోకాది సమస్త వాసనలు వెడలనడువ, లోనున్న నుదకమంతయు నొలికిపోవ, ఘటమం దాకాశము సువ్యక్తమగునటుల, స్వాంతమునం దభివ్యక్త మగు నాత్మానందము గలవాడవగుము.

ఇది త్రిపురారహస్య జ్ఞానఖండమునకు తాత్పర్యార్థ  
 ప్రకాశిక యను నాంధ్రీకరణమున, శైలతోక  
 దర్శనంబను త్రయోదశాధ్యాయము.

---

## చతుర్దశాధ్యాయము.

తే॥ గీ॥ జగము సద్భావనామాత్ర సారమనుచు  
తత్వసంచయాంచిత సముద్భవవిధంబు  
నెరుక, దత్తావధూతేందుగడిందుజేసె  
దాని వినిపింతు, వినుమంబ! దయజెలంగి-

జగత్తు భావనా మాత్రమే యని సోపపత్తికముగ  
బల్కు మునిసుతుని వాక్యము లాలించి, మహాసేనుడు స్వ  
బుద్ధిచే విచారించి, జగత్స్థితిని స్వప్నసమముగ గ్రహించి,  
శోకమును త్యజించి, ధైర్యమవలంబించి, తిరిగి యిట్లు ప్రశ్నిం  
చెను. 'మునిపుత్ర! నీవు మహాబుద్ధిశాలివి. పరావరజ్ఞుడవు.  
నీకు విదితముగానిది తేజమైనను లేదు. నాయందు దయగల్గి,  
నా సందేహములనెల్ల దీర్చుము. ఈ సర్వజగము భావనా  
మాత్రప్రభవమని చెప్పచుంటివి. ఇది నేనెంతగ భావించి  
నను, అటుల బాహ్యమున నగుటలేదు. అందులకు కారణ  
మేమి? భావనాసిద్ధివలన నీచే, శైలమున లోకము గల్పింప  
బడినది. మరియు నొకేకాలమందు దేశకాలములు ద్విధ  
ముగ నెట్లుండును? అందు నెయ్యదిసత్యము! ఏదియసత్యము?  
ఇదియంతయు నాకు జెప్ప వేడెదను.'

ఇటుల పగ. మునిసుతుడివ్విధి సమాధానము జెప్పట కు క్రమించెను. “భావన మరగ సంకల్పమె. ‘ఇది యిట్టి’ దను మానసోల్లేనమె సంకల్పము. సిద్ధభావన, అసిద్ధభావన యని భావన రెండువిధములు. వికల్పముచే నసంభేదమగు సంకల్పము సిద్ధభావనయగును. ‘ఇది యిట్టి’ దను సంకల్ప భారామధ్యయందు, ‘ఇది యిట్టిదికా’దను, విరుద్ధ కల్పన, నితరాం లేకుండుటయె. భావనకు సిద్ధియగును. సంకల్ప విషయమాత్రమునందె మనస్సుండిన, తద్విషయము నుండి, చలనరహితమగుటచే, సంకల్పము వికల్పరహితముగ నుండి పోవును. బాహ్యసృష్టి సత్యమని గ్రహించి, స్వమానన సృష్టి యసత్యమని వికల్పముండువరకును, భావనాసిద్ధి కలుగ జాలదు. చతుర్ముఖుని యొక్క భావనచే, నీజగత్తంతయు బుట్టినది అది యందరిచేతను అనేక జన్మాభ్యాస దార్థ్య రూపమున సత్యముగ భావింపబడుటచే, సర్వసాధారణముగ సత్యముగ భాసించుచున్నది బ్రహ్మసృష్టియందువలె, నీ సంకల్పజన్యమగు దానియందెవరికిని సత్యత్వభావన యుండ జాలదు. కారణమేమన; ఇది సత్యమగునా! కాదని నీ సంకల్పమునందు, నీకే వికల్పాదయ మగుచుండుటచే, నీ భావన యసిద్ధమైనది.

లోకమునందు భావనాసిద్ధి, బహువిధముల గలుగు

చున్నది. బ్రహ్మకు జన్మవలనను, యక్షరాక్షసులకు మణి  
వలనను, దేవతల కమృతముచేతను, యోగులకు యోగము  
వలనను, తాపసులకు తపస్సువలనను, మాంత్రికులకు  
మంత్రమువలనను, విశ్వకర్మ ప్రభృతులకు వరము చేతను,  
భావనాసిద్ధి కలుగుచున్నది. 'నాచే నిటుల సంకల్పింప బడు  
చున్నది,' అని సంకల్పారంభమున దోచును. ఇది సంకల్ప  
మునకు బూర్వావస్థ. దీనిని విస్మరించిన, సంకల్పము స్థిర  
ముగా గలదు. ఇటుల పూర్వమును విస్మరింప సంకల్ప  
మెటుల స్థిరముగా గలదో, యటుల సంకల్పించుట కర్త  
వ్యము. ఎంతగ పూర్వము విస్మరింపబడునో, యంతగ సంక  
ల్పము స్థిరము గాగలదు. పూర్వమును స్మరింపక సంకల్ప  
మునె, యనువర్తింపవలెను. చిరకాలమిట్టి యభ్యాసమున,  
భావన స్థిరముగా గలదు. అటువలె, విరుద్ధ వికల్పములచే  
నసంభిన్నమైనయెడల, భావన సుస్థిరము గాగలదు. అప్పుడు  
మానవుడు మహాఫలమును సాధింపగలడు. భావనాసిద్ధికి  
బ్రయత్నించు వాడెవడును, విరుద్ధవికల్పములను కోరి తెచ్చు  
కొనడు. కాని యవి, యనిచ్ఛయా వచ్చుచుండును. అని  
చ్ఛయా వికల్ప సంభేద మెప్పుడుండదో, అప్పుడు భావనాసిద్ధి  
కలుగును అట్టి సిద్ధభావన బ్రహ్మాండాది మహా ఫలమును  
సాధించును. వికల్పసంభేదముగల్గి యుండుటచే, నీ భావన  
సిద్ధభావన కాదు. కాన, నీకు సృష్టినొనరింప నిచ్చగలదేని,

శ్రీఘ్రముగ భావనా సిద్ధినిసాధింపుము.

లోకముయొక్క వ్యవహారమందు, నీకు పరిజ్ఞానము లేకుండుట, దేశకాల ద్వైవిధ్యము చిత్రముగ భాసించుచున్నది. అట్లు వివిధముగ భాసించుట, జగద్భావముయొక్కస్వభావము. ఒక్కటియేయగు సూర్యప్రకాశము ద్వివిధముగ నున్నది దివాంధములగు నులూకాదుల కంధకారముగను, తదితరములకు ప్రకాశముగను భాసించుచున్నది మనుష్యులకును, పశువులకును, జలము శ్వాసనిరోధము గలిగించుచున్నది. మత్స్యాదులకు జలముచేత బహిష్కారము ప్రతిరోధములేదు. అగ్ని, మర్త్యాదులను దహించుచున్నది దానిని తిత్తిరిపక్షి భక్షించుచున్నది. జలమున, నగ్ని చల్లారుచున్నది. సముద్ర మధ్యమున, బడబానల రూపమున జ్వలించుచున్నది. ఇట్లు జాగ్రద్భావములన్నియు ద్వైరూప్యము నందియున్నవి. భూమ్యాదులు మనుష్యాదులకు ప్రతిరోధకములు. ఇంద్రియరహితములగు, పిశాచాదులకప్రతిరోధకములు. ఇట్లు సేంద్రియ నిరింద్రియ భావములు, విరుద్ధ ద్విస్వభావములు గలవి, యసంఖ్యాకములుగ నున్నవి. ఏకవస్తువున కిటుల విరుద్ధోభయ రూపకత్వ మెట్లు గలుగుననిన, సోపపత్తికముగ దెల్పెద వినుము.



ఈ భావమున్నియు చాక్షుషములు, చక్షురిందిరియ  
వికారమాత్రములు. చక్షురిందిరియాంశముకంటె బాహ్య  
మగ దృశ్యమెద్దియు లేదు. పితృదోషము వ్యాపించిన నేత్ర  
ములు గలవానికి, బాహ్యము పచ్చగ గన్పించును తైమి  
రిక జాడ్యముగల నేత్రములకు నొకవస్తువు కెండుగ గాన్పిం  
చును అటువలె దృష్టిదోష వైచిత్ర్యమున, జగము వివిధ  
ముగ గాన్పించును. పూర్వసముద్ర మధ్యమున కారండక  
ద్వీపము గలదు. అచ్చటి జనుల, కెల్లవస్తువులు నెరగ  
గాన్పించును. రమణక ద్వీపమందుజనులు, సర్వభావముల  
వ్యత్యస్తముగ, తలక్రిందుగ జూతురు. ఇతరద్వీపములం  
గిటులనే, వివిధముగ భావగ్రహణచేయుచుందురు. నేత్ర  
స్వభావముననె, సర్వదా చూచుచుందురు. అది నేత్ర  
దోషము గాదు. నేత్రస్వరూపమె యగును. ఆయాద్వీప  
ములం దాయాజనులు, తత్తద్విధముగ నెరిగను, వ్యత్యస్త  
ముగను జూడకుండిన నేత్రములకు దోషమాపాదించినదని,  
పూర్వమువలె నెరిగను వ్యత్యస్తముగను జూచునంతదనుక,  
నొషధ సేవజేయుదురు. పితృప్రదుష్టనేత్రములచే జూడ  
బడు పీతవర్ణము, తన్నేత్రాంశమగునటుల పురుషునియొక్క  
చక్షురిందిరియముచే, జూడబడినదంతయు, చాక్షుషాంశమె  
యగును. అటువలె ధూణేందిరియాదులచే గ్రహింపబడు  
గంధాదులన్నియు, తత్తదిందిరియాంశములె యగును. అటు

వలె మనస్సుచే గ్రహింపబడునది, మనోంశమే. అనగ  
మానసమె యగుచున్నది. పూర్వపశ్చిమాది వ్యవస్థాత్మక  
దేశక్రమము, క్రియలయొక్క పూర్వాపరవ్యవస్థాత్మక ఘటి  
కాది కాలక్రమము, నేత్రస్వభావజన్యముగాని, తద్భిన్నమగు  
బహిఃపదార్థమేమియు లేదు. ఏయేకాలమందు, దేశము  
గాని, కాలముగాని, గొప్పగగాని, స్వల్పముగగాని,  
యెక్లెట్లు భాసించుచున్నదో, యదియంతయు, తత్తత్కాల  
విభిన్నమగు చాక్షుషాంశమే కాని, వేరుగాదు. కావుననొకే  
దేశమునకుగాని, కాలమునకుగాని, విరుద్ధోభయరూప దోష  
ములేదని తెలియుము.

వినుమా చిత్తరువునకు భిత్తివలె, లోకమున బహిః  
పదార్థమని చెప్పబడునది, జగచ్ఛత్రమున కాశ్రయమును,  
కారణమనగుట, సర్వజగదాది యగుచున్నది. బాహ్య  
మననపుడు, దేనికంటె బాహ్యమను ప్రశ్నరాగలదు. కాన  
బహిఃపదార్థముయొక్క అపాదానమును (దేనికంటె బాహ్య  
మని) నిర్ణయింపవలసియుండును. ఘటాదులకు బాహ్యమను  
నపుడు, తద్బాహ్యమునకు ఘటాదిశరీరమపాదానము గావలసి  
యుండును. కాని యట్టి శరీరమే బాహ్యముగ భాసించు  
నపుడు దాని కపాదావత్వమెట్లు సిద్ధింపగలదు? పర్వతము  
కంటె బాహ్యమని చెప్పనపుడు, బాహ్యము పర్వతము

గాజాలదుకదా! ఘటము భాసించునట్లు, తద్విధముగ ఘట శరీరము బాహ్యముగ భాసించుచున్నది. కావున శరీరము బాహ్యమే యగుచున్నది. ఈ బాహ్యమునకు శరీరాంతి రూపము భాసకరూపముగ ఆత్మ అపాదానముని యోచించిన, నది పొసగదు. భాసకవస్తువు అపాదానముగ నెడ, సూర్య కాంతికి బహిర్గతములై, యంశకారమందున్న వస్తువులు, భాసింపకుండుట, భాసక బహిర్గతములైన వస్తువులకు భాస నమె లేకుండును. ఆకారణమున, భాస్యము భాసకాంత రూపము గావలసి యుండును. కావున బాహ్యములగు భాస్యములకు భాసకమగు నాత్మ అపాదానము గాజాలదు ఏతావతా, బహిఃపదార్థముయొక్క అపాదాన నిర్ణయము గాకపోవుచున్నది. సర్వత్రివ్యాప్యతమగు, నాకాశము నందు వలె, బహిఃపదార్థావభాసమంతయు, భాసకాంతరూపమే, యని సిద్ధమగుచున్నది. ఆకారణమున స్వాంతరూపమగు భాస్యమున కపాదానము గాజాలని, భాసక స్వరూపమును విచారితము.

దేహదులు, పర్వతాదులవలె భాస్యములగుట, భాస కము గాజాలవు. భాసకము భాస్యమేల కాకూడదు? అనగ, నొకేవస్తువునకు భాస్యభాసకధర్మము లుండగూడదా యనిన, కూడదు. ఒకేవస్తువునకు వేద్యవేదక రూపములగు కర్తృ

కర్మత్వ భర్తములుండవు. అదియుగాక, భాసకమూన కన  
వస్థా దోషముగల్గును. కావున భాసకము శుద్ధము. అనగ  
భ్యాసము గానిదియు, భాసకమె యగునదియు నగు 'భా'  
రూపము. అనగ. లోకమునందు కర్తృక్రియలకు భేదము  
గలదు. ఇచ్చట నట్టిభేదములేక, క్రియాత్మకమె యగు  
కర్తయని యర్థము. కావున పూర్ణము, వస్త్యంతరా భిన్న  
స్వరూపము గలది. ఇది సర్వత్ర భాసించుట, దేశకాలము  
లను గూడ వ్యాపించునది. అనగ దేశకాలములను గూడ,  
భాసింపజేయునది. కావుననె, యపరిచ్ఛిన్నమగుచు పూర్ణ  
మైనది.

ఇచ్చట భాస్య భాసక స్వరూపమొక్కింత విచారిం  
తము. అది ఘటపటముల యొక్క భాసనమువలె తొకిక  
మైనది కాక, దర్పణప్రతిబింబ న్యాయమున, సతౌకికమైనది.  
అది యెట్లునిన, భారూపతాదాత్మమును బొందక ప్రకాశిం  
పక పోవుటచే, భాస్యమునకు, భారూపభాసకానన్యత్వము  
జెప్పవలసియున్నది. కనుక భాస్యము, భారూపైక రసమె  
యగును. బాహ్యంతరము లెల్ల నిటుల, భారూపోదరము  
నందె యుండుట, నా భారూపము, పర్వతము శృంగమున  
కపాదానము గానటుల, నపాదానము గాజాలదు. ఆ భా  
రూపము సర్వత్ర, సర్వదా, యన్యానపేక్షముగ, తనయందె

ప్రకాశించుచుండును ఈ భారూపమే పరాచితి. త్రిపురాపర  
మేశ్వరి. వేదివిదులు బ్రహ్మయనియు, వైష్ణవులు విష్ణువ  
నియు, శైవులు శివుడనియు, శక్తిపరాయణులు శక్తి యని  
యు, నా భారూపమునె చెప్పుచున్నారు. అట్టిదగు నా  
పరాచితి కన్యముగ నేవీచెప్పినను, నది పరిచ్ఛిన్నమే  
యగును. దర్పణము ప్రతిబింబమునువలె, నా పరాచితి  
సర్వదృశ్యమును వ్యాపించియున్నది. ఆపరాచితికి భాసకత్వ  
ధర్మము భాస్యము ననుసరించి చెప్పబడినదియై కాని,  
యయ్యది గుణాతీతముగాన సహజ ధర్మముగాదు. ఆదర్శ  
మందు నగరాదులవలె, సర్వభాస్యమును, భాసనిర్మగ్నమే  
యగుచున్నది. దర్పణమందు భాసించు నగరాదులకు, దర్ప  
ణముకంటె నన్యత్వము లేటుల, చితియందు భాసమాన  
మగుజగత్తునకు చిద్యతిరిక్తత్వములేదు.

దర్పణమందు ప్రతిబింబమువలె, చితియందె జగము  
భాసించుచున్నదని యేలచెప్పవలయును? ఆకాశము నందు  
భాసించుచున్నదని యేలచెప్పగూడదు? అని న వి ను ము.  
దర్పణమందు ప్రతిబింబము భాసించుటకు కొన్ని లక్షణము  
లుండియున్నవి. దర్పణము ఛిద్రీ రహితముగను ( అనగ  
సంపూర్ణముగను ) అశిథిలావయవముగను ( అనగ నిబిడము  
గను, ఎస్త్వంతరములచే, నసంభిన్నముగను ( అనగ నేకరూప

ముగను) ఉండి యుండవలయును. ఛిద్రముండిన, వెనుక నున్న వస్తువు భాసించును. శిథిలావయవియైన, నవయవ సంధులందున్న వస్త్ర్యంతరము భాసించును. వస్త్ర్యంతరము లున్న, విచిత్రముగ భాసించును. ఇట్టి లక్షణములు గల్గిన దర్పణమున నెకాని, తద్భిన్నమగు దానియందు, ప్రతిబింబముభాసింపదు. అటువలె, సంపూర్ణము, నిబిడము నేకరూపము నగుట, చితియందీ జగత్ప్రతిబింబము భాసించుచున్నది.

ఈ యుపపత్తి సరియగునదికాదు. ఆకాశమవకాశాత్మకమును, శూన్యరూపమునగుట, నందు ద్వైతరూపమగు జగత్తును సహింపగలదు. అశూన్యాత్మరూపిణీయు, నిబిడ స్వరూపిణీయునగు చితియందు, వేరొకవస్తువు లేక మైననుండుట సంభవింపదు. కాన, నాకాశమునందుగాక. చితియందు జగత్తు, దర్పణ ప్రతిబింబవిధమున నున్నదనుట సమంజసము గాదు. అనిన, నటులగాదు. దర్పణమువంటి పరాచితి, నిజముగ ద్వైతవస్తువునుసహింపలేదు. కావున స్వాతంత్ర్యోత్కృష్ట మాహాత్మ్యమున, సంవిద ద్వితీయమగు తనయందు, నిమిత్తోపాన హీనమును, సతిచిత్రమును, ద్వితీయమగు సర్వ చరాచరమును బింబాపేక్షలేకయె, దర్పణమందువలె, ప్రకాశింపజేయును.

ప్రతిబింబము లనేకము లనేకవిధముల భాసించుచున్నను, ఏకమగు దర్పణ స్వరూప మబాధితమగునటుల, జగము చిత్రవిచిత్రముగ స్వప్నాదుల భాసించుచున్నను, ఆ స్వప్నాదుల ననుభవించిన నేన, యీ జాగరాదులననుభవించుచున్నానను, మున్నగు ననుసంధానశతముల, నా సంవిత్, ఏకమును, నబాధితమునగు స్వరూపముగలదని తేలుచున్నది. కావున జగము చిదాత్మైక రూపము. రాజేంద్ర! యింకను వినుము. నీ మనోరాజ్యస్థితిని పరికింపుము. మనోరాజ్యమనగ సంకల్పము సంకల్ప కాలమున, నఖిలము నీలో భాసించుచున్నది. దానికి ప్రతిబింబ సాదృశ్యము చెప్పవచ్చును. అచ్చట బింబాపేక్షయున్నదా! అదియంతయు నీ మనోరూపమే కదా! అటువలె చిదాత్మయందు, బింబాపేక్ష లేకయె, ప్రతిబింబించు విధమున భాసించుజగము, చిదాత్మరూపముకంటె నన్యము గాజాలదు. ప్రతిబింబముండియున్నస్థితియందును, లేనిస్థితియందునుగూడ, దర్పణమునకు దర్పణమాతాత్మత్వము వలె, సమచము భాసిం చెడి సృష్టికాలమందుగాని, భాసింపని ప్రళయ కాలమందుగాని, ఆవరాచితి, నిర్వికల్ప చిత్రమాత్రరూపిణియె.

బాహ్యసృష్టి మనోరాజ్యతుల్యమగుట, కల్పనామాత్ర సారమైనదనియు, చితి నిర్వికల్ప రూపమైనదనియు, నీ పై

జెప్పినదానినిబట్టి తేలినది. నిర్వికల్ప రూపమగు చితినుండి, వికల్పమయమగు సృష్టి, యెటుల ప్రవృత్తి గాంచినదియు నిరూపించెద వినుము. చితి, నిర్వికల్ప చిదేక రసరూపిణి యైనను, ఆదర్శమం దాకాశము భాసించునటుల, తనయందె యున్న (స్వాంతర్భూతమగు) బాహ్యమనుపదమ న కర్థభూత మగుదానిని భాసింపజేయును. దర్పణమందు గగనావ భాసకు, బింబభూత బాహ్యగగనాపేక్ష గలదు. చితి సర్వ స్వాతంత్ర్య యుతముగాన, నట్టి పారతంత్ర్య రూపమగు బింబాపేక్ష లేదు. ఈ బాహ్యార్థావభాసన రూపమగునదియె ప్రధమసృష్టి. ఈ బాహ్యవభాసనమే, యవిద్యయనియు, తమస్సనియు జెప్పబడుచున్నది. పూర్ణమగు చిదాత్మకు, బాహ్యవభాసన మెట్టిదనిన, వస్తుతః అంశము లేనిదైనను, నేకాంశము చేతవలె భాసించుటేది కలదో, దానికి బాహ్య వభాసనమని పేరు. నిర్వికల్ప చిదేకరూపమగు చిదాత్మ, సర్వ స్వాతంత్ర్యము గలదని చెప్పియుంటిని. ఆ స్వాతంత్ర్యము నకే, శక్తియనియు, క్రియ యనియు, విమర్శ యనియు, నామము లాగములందు జెప్పబడియున్నవి. చితి, యాస్వాతంత్ర్యమున, సృష్టికాలములందు జగమును భాసంపజేయును. ప్రళయకాలమందు సంహరించి స్వరూపస్ఫూర్తి గలిగియుండును ప్రళయంతమందు, ఆస్వాతంత్ర్యమే, పరిపక్వ ప్రాణ్య దృష్ట సహకృతమగు సదంశచేతవలె, స్వరూపమును భాసింప



జేయును. అనగ, సరిచ్చిన్నముగ భాసించును. అదియ, బాహ్యవభాసనము. బాహ్యస్వరూప వివేచన మంతయు వినుము. పూర్ణాహంభావము, స్వదేహమును వ్యాపించి యుండును. భిన్నమగు హస్తమున ననహంభావరూపముగ నుండును. అనగ. పరిచ్చిన్నమగు నితరాంశమునం దనహంభావ రూపమున నుండును. ఆత్మయందెట్టిభాసనమె, బాహ్య భాసనము. ఈరూపమె, యవ్యక్తమనియు, జడ రూప మనియు, చెప్పబడుచున్నది. ఇట్లు పూర్ణమగు చిదాత్మ యొక్క స్వాతంత్ర్య శక్తిచేతనగు, తనయొక్క పరిచ్ఛేదావ భాసనమున, కవిద్యయని పేరుగలదు. అదియ, బాహ్యవ భాసనరూపమగు మొదటిస్పృష్టి. ఈ బాహ్యవభాసనమె, యుపనిషత్తులందు మూలావిద్యయని చెప్పబడుచున్నది. భగ పంతుఁ యొక్క సర్వస్వాతంత్ర్యమునకు చిచ్ఛక్తియని పేరు. ఈ చిచ్ఛక్తియం దవస్థాత్రయము గలదు ప్రళయాది నిర్వి కల్పదశయందు చిచ్ఛక్తిరూపమును; నిర్వికల్ప దశాంతమున, వికల్పము ప్రాధాన్యముగాని దశయందు మాయాశక్తి రూప మును, వికల్పదశయం దవిద్యాత్మక జడశక్తి రూపమును నగుచున్నది.

తత్త్వజాలము త్రివిధము. శుద్ధము, మిశ్రిమము, అశుద్ధము. శుద్ధతత్త్వజాలము చిచ్ఛక్త్యధిష్ఠితము. శివాది శుద్ధ

విద్యాంత పంచతత్వయుతము ఇందు బీజ మంకురాత్మక  
 భేదముయొక్క ప్రరూఢిని జెందియున్నటుల, భేదశక్తి  
 (అనగ జడశక్తి) స్వప్రాధాన్య కార్యరూపభేద ప్రరూఢిని  
 జెందక చిదాత్మ భిన్నమగుచుండుట, చిత్ప్రాధాన్యము  
 గలదు. కావున నియ్యది శుద్ధము, చిచ్ఛక్త్యధిష్ఠితమునై  
 యున్నది.

మిశ్రితత్వము మాయా శక్త్యధిష్ఠితము మాయాది  
 పురుషాంత సప్తతత్వ సంయుతము. ఇందు బీజ మంకురము  
 వలె, జడశక్తి సూక్ష్మకార్య రూపభేద ప్రరూఢినిగాంచుట,  
 చిదచిదుభయ ప్రాధాన్యత గలుగుట వలన మిశ్రితము,  
 మాయాశక్త్యధిష్ఠితమునై యున్నది.

అశుద్ధతత్వము, జడశక్త్యధిష్ఠితము. ప్రకృత్యాది  
 పృథివ్యంత చతుర్వింశతి తత్వయుతము. ఇందు బీజము  
 వృక్షమువలె, స్థూలకార్య రూపభేద ప్రరూఢిని గాంచుట,  
 సచిత్ప్రాధాన్యత గలుగుట వలన, అశుద్ధతత్వము, జడశక్త్యధి  
 ష్ఠితము నగుచున్నది.

ఇక, నీ షట్త్రింశత్తత్వోత్పత్తి క్రిమలక్షణము  
 జెప్పెదవినుము. పూర్వము పూర్వ చిదాత్మయొక్క పరిచ్ఛే

దావభాసనాత్మకమగు బాహ్యవభాసన, అవిద్య యనబడు ప్రధమస్థితియని చెప్పియుంటిమి. పూర్ణ పరాచిదాత్మ, యెల్లప్పుడును, పూర్ణాంశముగ నె, భాసించుచుండును. అది, యేకాంశముచే భాసించుట వాస్తవికము. కాని, యటుల భాసించుచున్నటు లుండుటయె, యవిద్య. అటుండియె, తత్వజాల పరిణామము, నిస్తరంగైక రూప మహాంబుధి యందు, నాకస్మికముగ పరస్పర సంఘట్టనగల, తరంగోత్పత్తినలె, జెప్పబడుచున్నది. పరచిదాత్మయొక్క, అనంత పరిచ్ఛిన్న స్వాంశల యుదయము తత్వజాలమని తేలుచున్నది.

పై జెప్పబడిన, యనంత పరిచ్ఛిన్నాంశల యందలి, నిర్వికల్ప చితి సామాన్యము శివతత్వ మనబడును. ఆ పరిచ్ఛిన్న నిర్వికల్ప చితిచుక్క 'అహం' యనెడి భాసన మేది కలదో, ఆభాసన సామాన్యము రెండవదియగు శక్తితత్వము. చితి పూర్ణాహంతాస్వరూపమగుట, శివశక్తి తత్వములకు భేదములేకున్నను, నిర్వికల్ప చిత్తత్వము శివశత్రవ లక్షణము. అహంభాసనా లక్షణము శక్తితత్వమని, నిరూపింపబడినది

చిదాత్మ యొక్క పరిచ్ఛిన్నావ భాసనాత్మక బహిః  
పదార్థ రూపమగు నవిద్య, జగచ్ఛిత్రాశయ మగుచున్నది.

ఇట్లు మహా కాశతుల్యముగుట, మహాశూన్యమును, స్వాత్మ యొక్క పరిచ్ఛేద భాసనమాత్రోల్లసితమగుట, కల్పితమును నగుచున్నది. ఇట్టి బహిఃపదార్థమును 'అహమేవేద' మని, యహంభావముచే నాచ్ఛాదమొనరించినపుడు మూడవదియగు సదాశివతత్వ మనబడుచున్నది. 'అహమిద' మని చిదాత్మక మగు 'అహ'మంశచేత, బహిరూపమగు 'ఇద' మంశ నిషేధించుటచే, చిత్ప్రధానాభాసన రూపమగు సదాశివతత్వమైనది. 'ఇదమహ'మని, జడాత్మకమగు 'ఇద' మంశచేత, చిద్రూపమగు 'అహమంశ'యొక్క నిషేధము వలన, జాడ్య ప్రధానాభాసన రూపమగు ఈశ్వర తత్వమయినది ఇది నాల్గవ తత్వము. 'అహమిదం', 'ఇదమహ' మని, సదాశివేశ్వరుల భేదాభేద విమర్శన రూపమగు నాభాసన, అయిదవదియగు శుద్ధ విద్యాతత్వమయినది ఇంతదనుక శుద్ధతత్వ పంచకమని పేరు.

పై జెప్పిన శుద్ధతత్వము లండు చిదంశ ధర్మిగను, జడాంశతన్నిర్మిగ్నమగుచు, తదభిన్నమగు ధర్మముగనున్నది. ప్రకృతమందా ధర్మి ధర్మభావములు వ్యత్యాసమును జెంది, జడశక్తి ధర్మియగుచున్నది. ధర్మిత్వము జెందిన జడశక్తికి మాయాతత్వమని పేరు. విభేదబుద్ధి సామాన్యరూపమునకు, మాయాతత్వమని పేరు. భేద ప్రాచుర్యమున, చితివ్యాప్త

మైనదగుచు, సంకుచితత్వమును గాంచి, చెప్పనున్న పంచ కంచుక వ్యాప్తమై, పురుషత్వమును బొందుచున్నది. అనగ, పంచకంచుకములచే, సంకుచితమగు చితి సామాన్య మునకు, పురుషత్వమని పేరు.

పంచకంచుకముల లక్షణము దెల్పెదవినుము. కించి త్కర్తృత్వ రూపమగు కళాతత్వము మొదటి కంచుకము. కించిజ్ఞత్వరూపమగు విద్యాతత్వము రెండవ కంచుకము 'ఇది నాకుండుగాక', యను విషయసామాన్య రూపమగు రాగతత్వము మూడవ కంచుకము. శతవర్షాది రూపమగు నాయుష్యముచేత పరిచ్ఛేదముగల్గిన కాలతత్వము నాల్గవ కంచుకము. కొలిదిపనికైనను, సాధనాపేక్షరూప పాని తంత్రాత్మక మగు నియతి తత్వము అయిదవ కంచుకము. పంచకంచుకములచే, వేష్టితుడగుచు పురుషుడు పరిచ్ఛిన్నుడ నందెను. పరమశివుని సర్వకర్తృత్వ, సర్వజ్ఞత్వ, నిత్య తృప్తత్వ, నిత్యత్వ సర్వస్వతంత్రత్వాది పంచశక్తులు సంకు చితములగుచు, పురుషునియొక్క పంచకంచుకము లయ్యెనని తెలిసికొనదగును. ఇంతవరకు మిశ్రితత్వపంచకము.

చిదాత్మయొక్క జ్ఞానశక్తిరూప ప్రకాశాంశమునకు, చితిశక్తియనిపేరు. దాని నాశ్రయించియుండిన జీవసంబంధి

ప్రాకృత కర్మసంస్కార పిండమునకు ప్రకృతియనిపేరు. కర్మల యొక్క ఫలము, సుఖదుఃఖ మోహరూపమున త్రివిధమగుట, తత్ఫలజనక కర్మ వాసనాపిండరూపమగు ప్రకృతిగూడ సత్త్వ రజస్తమో మయముగ మూడు రూపములు గల్గియుండును. సుషుప్తికాలమండీ వాసనాపిండము ప్రకృతి యనబడుచున్నది. తదంతమున జాగ్రత్స్వప్నములయొక్క ఆదియందా వాసనా పిండమే చిత్తమగుచున్నది. అనగ, సుషుప్తియం దేవాస నాపిండమగు చితికై ప్రకృతి యనబడుచున్నదో, యదియ, కాలాంతరమున చిత్తమని చెప్పబడుచున్నది. వాసనా పిండస్వరూపమే, రూపముగా గల్గిన ప్రకృతి చిత్తములకు భేదములేదని తాత్పర్యము. ఇక చిత్త ప్రకృతులకు గల భేదము దెల్పెననిము. పురుషభేదమున చిత్తము భిన్న మగుచు బహువిధములుగ నున్నది. జీవుడు పరిచ్ఛిన్న చిహ్నాపుడు. పరిచ్ఛేదము దేహాదులచే గల్గినది. జాగ్రత్స్వప్నము లందు, దేహాదులు వివిధములగుటచే, జీవులందు భేదము యుక్తము. సుషుప్తియందు దేహాదులు భాసింప కుండుట, తత్పరిచ్ఛేదాభాసనముగూడ, నాత్మయందు లేదు గాన, నిస్తరంగ సమాద్రీయందు తరంగములయొక్క భేద రాహిత్యమువలె, జీవులకభేదము ప్రసిద్ధమగుచున్నది ఇట్టి జీవాభేదమున, తద్గత కర్మవాసనలకు గూడ, నేకరాశిత్వ మొప్పుచున్నది. ఆ యేకరాశియే, ప్రకృతి. సుషుప్తియం

దలి, యాప్రకృతియె, విషయసంయోజన కాలమందు చిత్తిమని చెప్పబడుచున్నది. ఈ చిత్తమే, చిత్వాప్రధాన్య విచక్షయందు పురుషుడని చెప్పబడుచున్నది. ప్రకృతి ప్రాధాన్య వివక్షయందు చిత్తిమనబడుచున్నది. కావున చిత్తిము పురుషుని యందుగాని, ప్రకృతియందుగాని, యంత ర్భూతమగునుగాని తత్త్వాంతరము గాజాలదు. ప్రకృతి తత్త్వము త్రిగుణాత్మకము దీని కంతఃకరణయని పేరు అభిమాన నిశ్చయ సంకల్పాత్మక త్రివిధ క్రియాభేదమున, నీ యంతఃకరణ అహంకార, బుద్ధి, మనోగూఢమున త్రివిధమైనది. అహంకారముయొక్క సత్వరజస్తమోంశల, శ్రోత్ర, త్విక్చ, క్షు, జిహ్వ. ఘ్రాణాది, జ్ఞానేంద్రియ పంచకము, వాక్పాణి పాదపాయూప స్థాది కర్మేంద్రియ పంచకము, శబ్ద స్పర్శరూప రసగంధాది సూక్ష్మభూత పంచకము, క్రిమముగ నేర్పడినవి. సూక్ష్మభూతముల నుండి ఆకాశవాయురగ్ని సలిలపృథివ్యాది స్థూలభూతము లేర్పడినవి. ఇట్లు షట్త్రింశ తత్త్వక్రిమముగ బ్రసిద్ధమును, ననవచ్చిన్నమనగు సంవిత్ చాహ్యవభాస పూర్వకముగ, జగత్కీడను, సర్వసాక్షి యగుచు జరుపుచుండును.

లోకము భావనామాత్ర సారమని చెప్పి యుంటిని. తొలుత, సర్వకారణభూతురాలగు త్రిపురా పరమేశ్వరిచేత,

సృష్ట్యర్థము, హిరణ్యగర్భుడను పేరుగల బ్రహ్మ, భావనా  
 యోగమున భావింపబడెను. తిరిగి, ఆబ్రహ్మయొక్క భావ  
 నచే, నీ జగదుద్భవము గల్గినది. బ్రహ్మ భావనచే గల్గిన  
 లోకమందు, సర్వకర్తృత్వమా త్రిపురాపరమేశ్వరిది. ఎట్ల  
 నిన, బ్రహ్మచేగాని నాచేగాని, మరియొకరిచేగాని భావింప  
 బడిన నేలోకమందైనను, 'నీవు' 'నేను,' అను విధమున  
 భాసించు పరిచ్ఛిన్న సంవిదంతయు, నా త్రిపురా పరమేశ్వ  
 రియే. అందెట్టి భేదమునులేదు. భేదమాపాధికము. ఉపాధి  
 బ్రహ్మచే భావింపబడెను. ఆ భావన నుపసాహరింప, సనగ,  
 నుపాధిలయుమున, తత్పరిచ్ఛిన్న సంవిత్తులకు, ఘటాది నాశ  
 మందు పరిచ్ఛిన్నాకాశములకు వలె, భేద ముండజాలదు.  
 చిదాత్మకు భావనా స్వాతంత్ర్యము సహజమగునే, నాకట్టి  
 భావన, యేల లేదదువేని, నీభావనాశక్తి, మాయచే సమా  
 వృతమైనది. నీ చిచ్ఛక్తి నాశ్రయించిన. యా మాయా  
 వరణ తొలగ, నీకు సిద్ధికలును. దేశకాలాదు లన్నియు,  
 నెవనిచే నెట్లుగ భావింపబడుచుండునో, దీర్ఘసూక్ష్మ భేద  
 మున, నవి యట్లుగ భాసించును నాచే భావింపబడిన,  
 యాయొక్కదివము, బ్రహ్మచే నంతటి కాలముననె, ద్వార  
 శార్బద వత్సరకాలముగ భావింపబడినది. బ్రహ్మచే నిర్మిత  
 పాదగవ్యూతి మాత్రశైలమున, నాచే ననంత దేశమా  
 భావింప బడినది. ఇట్లు రెండును సత్యములు, నసత్యములును



గాగలవు. నీవునుగూడ క్రోశమాత్రీదేశమును, కలాత్మక మగు కాలమును, అనంతయోజన ప్రదేశముగను, అనంత కాలము గను భావింపుము అదియటుల భాసింపగలదు. నీవు భావన నుపసంహరింప, సర్వసాధారణముగ భాసించును. కావున భావనా రూపమాత్రమగు నీ జగత్తు, బాహ్యమున, నవ్యక్తమగు చిదాత్మ రూపమందు భాసించు చున్నదని తెలియుము.

భావనామాత్రీ రూపము గలదగుట, జగత్త సత్యము. భిత్తియందు చిత్రింపబడిన చిత్రము, భిత్తికంటె నవ్యము గాదు. అటువలె నవ్యక్త భిత్తియందు చిత్రీకృతమైనది జగత్తు. కావున, నాయవ్యక్తభిత్తి కన్యము గాజాలదు. ఆ యవ్యక్తము జడశక్తి. తిరిగి, యాజడశక్తి చిదాత్మ భిత్తియందు చిత్రీకల్పముగాన, చిదాత్మ కన్యమైనది కాదు. జడశక్తి చిదాత్మకంటె నవ్యముగానవును, తదనన్యమగు జగత్తు, చిదాత్మకంటె వేరెట్లు గాగలదు. చిదాత్మ వ్యతిరేకముగ, జగదసత్యము గనుక. దూర దేశమైనను యోగులు క్షణముననేగి, కరామలకమువలె, ధృవముగ జూచుచున్నారు. అనగ, దూరాదులు అసత్యమగుట, దూరసమీపాదులు భావనామాత్రీ సారములని నిశ్చయించి, యటుల జూడగల్గుచున్నారు.

జగము చిదాత్మ దర్పణమందు, ప్రతిబింబము వలె నుండిన దనియు, తద్వ్యతిరేకముగ సత్యమనియు నిశ్చయించి, దేహతిరిక్త శుద్ధ చిదాత్మయొక్క 'యోహమస్మి' యను భావన, దీర్ఘకాల నిరంతరానువృత్తి రూపకృమమున సభ్యసించి, జగత్సత్యత్వ భ్రాంతిని త్యజింపుము. అనంతరము నావలె సర్వస్వతంత్రుడవు గాగలవు."

మునిసుతుని యా వాక్యములు విని, సృపసత్తముండు, జగత్సత్యత్వ, దేహత్మత్వాది భ్రాంతుల నెల్ల విడచి, జగత్ప్రతిబింబ దర్పణాత్మక మగు నాత్మ తత్వమెరింగి, కామ క్రోధాది రహితుడగుచు, సమాధ్యభ్యాస యోగమున భావనాసిద్ధిని సాధించి, సృష్ట్యాదులందు స్వాతంత్ర్యమును బొందు. చిరకాలము విహరించి, దేహముత్యజించి, నిర్వికల్ప సావిన్మాత్రగూపుకగుచు విదేహముక్తిని బొందెను. భార్గవ! ఇట్లు జగము సత్యమని భావించు భావనామాత్ర కారణమున, సత్యాత్మరూపమున భాసించుచున్నది. దీనిని లెస్సగ విమర్శింపుము. విచారణచేత నీచిత్తము నాశ్రయించిన భ్రాంతి శమింపగలదు.

ఇది త్రిపురారహస్యమందలి జ్ఞానఖండమునకు తాత్పర్యార్థ ప్రకాశిక యను నాంధ్రీకరణమున, శైలజాకా భ్యాసంబను చతుర్థశాధ్యాయము.

## పంచదశాధ్యాయము.

తే॥గీ॥ అత్యయగు నవేద్యంబు, వేద్యమునుగూడ  
ననుచు బరమగుపైర్థ విన్యాసమొసర  
జేసె సంక్షేపగతినిందు చిత్రమొదవ  
నత్రిసుతుడద్ది పనుమంబ! యాదరించి.

అత్యద్భుతమగు నా శైలలోకాఖ్యానమునువిని, పరశు  
రాము డతివిస్మితుడగుచు, గురువుగారిచే నుశున బడిన  
దంతయు పరిశుద్ధ బుద్ధిచే విమర్శించి, తిరిగి వారి సన్నిధికి  
జని, నమస్కరించి సవినయముగ నిట్లుప్రశ్నించెను. “గురు  
నాథ! వివిధాఖ్యాన పూర్వముగ మీచే జెప్పబడినదంతయు  
తెన్నగ విమర్శించితిని. అట్టి విమర్శచే, మీనుడుల సార  
మిద్దిగ గ్రహించితిని. సంవేదన మద్వితీయము. సత్యము  
ఆదర్శ నగరతుల్యముగ నందు సంవేద్యముకల్పితము అనగ,  
నసత్యమగునది, యున్నటుల భావింపబడినది. చితి స్వపర  
ప్రకాశమయము అపరిచ్ఛిన్న శక్త్యాత్మకము. సంవిద్రూ  
పము బ్రహ్మాదులకైన నియంత్రీ. ఆచితి, తన సర్వ  
స్వాతంత్ర్యకారణమున, మపాదానాది కారణ రహితముగ,

బహిఃపదార్థాది విభేదమున జగచ్ఛ్రుతిమును, తాననుభితి  
 యందు భాసింపజేయుచున్నది. సూక్ష్మబుద్ధిచే విచారించ,  
 నాకింతవరకు జ్ఞాతమైనది. కాని, నిరూపింపబడిన ఆ శుద్ధ  
 నిర్వికల్ప రూపమగు నా చితి, పొందబడజాలనిది. కారణ  
 మేమన సంనేద్య మెప్పుడును. నుండియుండ, వేద్యరహిత  
 మగు సంవిత్తును బొందు తెట్లగుచు? దానిని బొందనిది, పురు  
 షార్థరూపమగు మోక్షము లేదుకదా! ఆ మోక్షమన నెట్టిది?  
 విజ్ఞానము గల్గిన మోక్షప్రాప్తియగునందము. ముక్తావస్థ  
 యందు వ్యవహార మెట్లుండును? లోకమునందు జ్ఞానులయ్యు,  
 వ్యవహార పరాయణులుగ నున్నారు. వారలకు నిర్వికల్ప  
 సంవేదన స్థితి, యెట్లు గాకుండును? శుద్ధ నిర్వికల్పమందుండి  
 యున్న, వ్యవహార మెట్లు సంభవించును? విజ్ఞాన మొక్క  
 రూపమెయగుట, తత్ఫలమగు మోక్షముగూడ నేకరూపము  
 ననె, యుండవలయును, లోకమునందు జ్ఞానులస్థితి భేదముగ  
 గాన్పించుటకు కారణమేమి? కొందరు శాస్త్రచోదితములగు  
 కర్మల, నిర్ణీత కాలములందు జేయుచున్నారు. కొందరనేక  
 మారముల నాత్మదేవత నారాధించు చున్నారు. కొందరి  
 ద్రియ సమాహము నాహరించి, సమాధినిరతులగుచున్నారు.  
 కొందరు దేహేంద్రియ శోషణరూపమగు తపమునం దాసక్తు  
 లగుచున్నారు. కొందరుపదేశ వాక్యముల శిష్యులకు బోధ  
 లొనరించుచున్నారు. కొందరు దండనీతి మార్గాను సార

ముగ, రాజ్యమును శాసించుచున్నారు. కొందరు సభలందు ప్రతివాదుల నెదుర్కొని వాదించుచున్నారు. కొందరు వేదశాస్త్రముల నెల్లపుడు వచించుచున్నారు. మరి కొందరు మాధ్యము నవలభించుచున్నారు. కొందరు నిత్యమును, లోక విగర్హితచుగు వృత్తిని స్వీకరించుచున్నారు. వీరందరనుజ్ఞానులుగ లోకము గణించుచున్నది సాధన ఫలము లందు భేదము లేకున్నను, వీరందరియ దున్న స్థితి భేదము నకు కారణమేమి? విజ్ఞానసములగు వీరియందలి, యిట్టి తారతమ్యమునకు కారణమేమి? అనన్యశరణ్యుడను, శిష్యుడను నగు నాకు మీ నైసర్గిక కారుణ్యమున సర్వమును దెలుప వేడెదను.”

అంత దత్తాత్రేయులు, భార్గవునెడ ప్రసన్నులగుచు, ననుగబడిన ప్రశ్నజాలమంతయు, యుక్తమని తలచి, చెప్పట కిటుల నుపకరిమించెను. “రామ! నీవు బుద్ధిమంతులలో శ్రేష్ఠుడవు. ఆ పరమపదము జాడను గంటివి. సద్విమర్శనపరుడవగుటచే, నద్దానిని తెలిసికొనసమర్థుడవగుచున్నావు. సద్విమర్శనగలుగుటయే, యీశ్వరశక్తిపాత లక్షణము. ఈశ్వరానుగ్రహ రూప శక్తిపాతము లేక నెవడు శ్రేయమును బొందగలడు? తెస్సగ నారాధింపబడిన, యాత్మదేవత ప్రసన్నురాలగుచు, సద్విమర్శగలిగించి, నిత్యమును దానిని

దెలియుటచేత నిశ్చలామృత సంస్థితి పొందబడుచున్నది. ఆద  
ర్శము విదితమగుచుండ, సర్వ సందేహవృత్తి యెటుల నశిం  
చునో, యనంత ప్రతిబింబము లందు, దెలియ బడనిది  
యుండదో, ప్రతిబింబములేయని తెలియుటచే, కోరదగిన  
దెద్దియు నుండదో; యటువలె నా పరమపదము విదితమగు  
చుండ, తెలియబడనిదియు, కోరదగినదియు లేదని యన్వ  
యము. తదన్య పిల్ల జడమగుట, నది జడమగు నన్యమున,  
దెలియబడజాలదు. కాననది యవేద్యము ఇది శాస్త్ర  
జ్ఞాన విభావితమగు నాత్మతత్వము.”

అష్టావక్రుడిట్లుబలక, నామె తిరిగి యిట్లు బలికెను.  
“మునిపుత్రీ! చెప్పినంతవరకు సర్వసమ్మతముగ జెప్పితివి.  
వేదకాభావమున, నది యవేద్యమనియు, దానిని తెలిసికొనిన  
నవ్య యామృతపదము బొందబడుననియు నీవు చెప్పియుంటివి.  
అందు పూర్వోత్తర వచనములు సంగతములుగ నుండెనా?  
పరస్పర విరుద్ధములుగ లేవా? అవేద్యమగునెడల నేనెరుగనని  
కాని, లేదనికాని, లేనిదనికాని. నిరూపింపుము అదియుండి  
నీవెరిగిన యెడల, నది యవేద్యమని యనకుము. ఆ పర  
మాత్మ తత్వము శాస్త్రవాక్య జ్ఞానమున. నీచే నిశ్చితమైనది  
కాని, యది నీవు స్వయముగ నెరుగవు. కాన నీకడప్రత్యక్ష  
విషయముగాదు. ప్రత్యక్షముగ, సర్వ ప్రతిబింబమును

యథాస్థితముగ జూచుచు, నాదర్శమును బ్రత్యక్షముగ దెలిసికొనకుండు తెట్టిది? సభా మధ్యమందు, అందును జనకుని ముందిటాల స్వవచన వ్యాఘాతముగ బల్కుచు, బరిభూతుడనై తినని యేల దలపకుంటివి?”

ఇట్లామె పలుక, మారు బలుకజాలక, లజ్జితుడును విమనస్కుడు నగుచు, నచనత శిరస్కుడై, యెంతవిచారిం చియు నామెప్రశ్నల కుత్తరము గానక, అన్తావకురీ డిట్లని యెను, “తాపసీ! నీ ప్రశ్నల కుత్తరము లీయ జాలను. శిష్యుడను. అవేద్యమగు నాత్మ తత్వమెరిగిన, నమృతత్వ ప్రాప్తి గలుగుననెడి శాస్త్రనిగూఢణ యెటుల సంగతమ గునో, నాకు దెలుపుము. తెలియని దానిని, తెలియన నెడి తపస్సును హరించు ననృతము నాడజాలను.” అరడట్లు సత్యమును బలుక తాపసి ప్రసన్నురాలగుచు. సభాసదు లందరు వినుచుండ, నాతనిని జూచి యిట్లనియెను.

“వత్స! ఆసమాధాన మెరుంగక, ననేకమంది మోవా మును జెందుచున్నారు. అది మిక్కిలి గోప్యము. శుష్క తర్కములచే దెలియబడదు. ఇంతటి సభయందు దాని నెరిగిన వారొక్కరును లేరు. ఈ రాజెరుంగును, నేనెరుంగు దును. మరియెవరు నెరుంగరు. ఎట్టి వివాదములందైనను,

తర్కమాత్రము నాశ్రయించిన విద్వాంసులీ ప్రశ్నల కుత్తరము లెరుగజాలరు. సద్గురు సేవయు, దేవతానుగ్రహమును లేక, సూక్ష్మబుద్ధిచే నైనను, తర్కమాత్ర సమాశ్రయమున, నది తెలియబడజాలదు.

మునిపుత్ర! ఆత్మతత్వమును గూర్చి యెంత వినినను, ఎంతటి సూక్ష్మబుద్ధిచేతగాని, దానియందు సమాహితము గాకుండ, బహిర్ముఖముగ నుండి నంతవరకును, అది తెలియబడదు. ఆత్మ సూర్యునివలె స్వప్రకాశమగునను గురు వాక్యములు విని, సేనట్టి విధమగుదునా, కానా, యని, నిశ్చయముకొరకు సమాహితాంతఃకరణుడై, స్వరూపాభి ముఖుడు గానంతవరకును, గురువుచే జెప్పబడినది కాని, తాను వినినది కాని, నిరర్థకము. ఒకడు తన కంతమునం దుంచుకొనిన ముక్తాహారమును, బ్రమాదవశమున మరచి, చోరులచే నపహరింపబడెనని తలచెననుకొనుము. ఒకానొకనిచే, నీకంతమునందె, యది యున్నదని చెప్పబడినప్పటికిని, తత్తదింద్రియ వ్యాపారముచే, కంఠమునందు జూడనంతదనుక, నెంత సూక్ష్మముగ విమర్శించినను, కంఠస్థహారమును, బొందజాలనటుల, నెంత నిపుణుడైనను సమాహిత చిత్తమున, నంత ర్ముఖుడగుచు, స్వాత్మ యిట్టివిధమగునా, కాదా, యని, యాత్మరూపమును నిశ్చయించుట కభిముఖుడు గానంత వర



కును, ఆత్మరూపము దెలియబడదు. బహిర్ముఖమున నెచ్చట నది యెట్లుగ దెలియబడగలదు? కావున సమాహితుడగు నంత ర్ముఖునకె, యాత్మప్రాప్తి రూపఫలము గలుగగలదు.

అవేద్యమగు నాత్మయొక్క వేదనప్రకారము దృష్టాంత ముఖమున వినుము. దీపము సర్వత్రవిషయములను బ్రకాశింపజేయును. స్వప్రకాశమున కన్యదీపము నపేక్షింపదు. అనగ, మరియొక ప్రకాశము నపేక్షింపక, స్వయముగ బ్రకాశించును. అటువలె సూర్యాదులు స్వయంప్రకాశము లుగ నున్నారు. సూర్యుడు, దీపము మున్నగునవియన్నియు నప్రకాశ్యములగుటచే, లేవనిగాని, ప్రకాశించుటలేదని కాని పలుకుట యుక్తమగునా? దీప సూర్యాదులకు ప్రకాశక మగుచు, స్వయముగ నత్యంతాప్రకాశ్యమగు చిదాత్మ, యసంవేద్యమును, స్వప్రకాశము నగుననిన, నీకెట్టి సందియ ముండదగును? కావున నప్రకాశ్యమగు చిదాత్మకు ప్రకాశనము స్వతస్సిద్ధముగ నున్నది, లేనిది, యంతర్ముఖ దృష్టిచే లెస్సగ విచారింపుము.

సర్వ సంశ్రయము గాన, సర్వమును తనయధిదభాసింప జేయు, చిచ్ఛక్తి, యెచట, యేరూపమున, నెపుడు ప్రకాశించుటలేదు? ఆచితి ప్రకాశింపనపుడు ప్రకాశించున దేది

వృద్ధినందించునని యర్థము. నీచే గ్రహింపబడిన తత్వార్థ మట్టిదియ. మరియొక విధముగాదు. కాని, నీచే నుడువ బడిన పర్వచిదాత్మరూపము, 'అదియిట్టిది' అనినీకు నువిదిత ముగా లేదు. కాన నటుల దెప్పియుంటివి. పరోక్షముగ దెలియునని, తెలియనిదియె, యగును. పర చిద్రూపము లెన్నగ తెలియబడిన, అనగ, అపరోక్షజ్ఞానము గల్గిన పరోక్షజ్ఞాన, ముపశమించును. అపరోక్షమగు వస్తువుయొక్క పరోక్షజ్ఞానము భ్రమరూపము గాన, పరోక్ష జ్ఞానము స్వప్నమువంటిది. స్వప్ననిధిప్రాప్తి పురుషునకు నిరర్థకమగు నటుల. పరోక్షజ్ఞానము నిత్యఫలమిచ్చునదికాదు, అందులకు పూర్వగాధనొండు దెలిపెద వినుము.

పూర్వమందు మిక్కిలిధార్మికుడును, జ్ఞాతపరావరుడు నగు జనకుడను రాజు విదేహరాజ్యమును బాలించుచుండెను. ఒకప్పుడాయన, యాత్మదేవతను, ఉత్తమకృతుల నారాధింప నచుకట్టెను. అచ్చటికి విద్యావంతులును, తపస్సంపన్నులును, నిగమవేత్తలును, శ్రౌత పరాయణులును, బహు పురాణవేత్తలునగు బ్రాహ్మణోత్తము లరుదెంచియుండిరి. ఆకాలమునందె, వరుణుడు యజ్ఞమొనరింప నారంభించెను. ఆయనచే నాహూయింపబడియు, విప్రులచ్చటికరుగక, జనకుని యందలి పేమచే, నచ్చటికె యిగిరి. అంత తర్క-

కుశలుడగు వరుణపుత్రుడు, విప్రవేషముధరించి, కపటమార్గమున బ్రాహ్మణుల, తమస్థానమునకుగొంపోవ నరుదొచ్చెను. అతడు యజ్ఞశాలజొచ్చి, జనకు నాశీర్వదించి, సభ్యులందఱు వినుచుండ నిట్లాక్షేపించెను. “రాజ! కాకగృధ్ర సమూహముచే వీగియున్న కమలాకరమువలె, నీయజ్ఞశాల యేమియు శోభించుట లేదు. విద్వత్సమూహముగల్గిన సభ, శరత్కాలమందు పద్మములతోగూడిన సరస్సు హంస సంఘములచే వలె, మిక్కిలి ప్రకాశించును. నీ సభయందు విద్యావిశదమొక్కడేనియు నాకగుపడుటలేదు. నీకు స్వస్తియగుగాక. వెళ్ళగలను. ఇచ్చట నాకుండ జనదు మూర్ఖ బాహుళ్యము గల యిట్టి సభయందు నేనుండుటెట్లగును?”

ఈవాక్కులకు సభ్యులందరును మిక్కిలి కోపించి, “ద్విజాధమ! నీవందర నాక్షేపించుచుంటివి. మమ్ములనందర జయింపగల నీ విద్య యేపాటిది? వృథా వదరుచుంటివి. మమ్ముల జయించికాని నీవు వెళ్ళవలనుపడదు. ఇచ్చటికి రమారమి, భూలోకమందలి విద్వాంసులెల్లరు వచ్చియుండిరి. దుర్మతి! భూలోకము సంతయు జయింప నిశ్చయించితివిగా! ఏవిద్యచే మమ్ముల జయింప జాతునో, దానిని జెప్పుము,” అనియడుగ వారుని యిట్లు మారుబల్కెను. “నేనోడిన, మీరు నన్ను సముద్రమందు ముంచుదురుగాక. లేక నాచే

యోడినవారిని. యోడినట్లు సముద్రమునందు ముంచగలను ఇట్టి సమయమున కంగీకరించిన, మిమ్ములనందర ధీమా తమున గెల్వగలను. వాదమునకు రండు.”

ఇట్లన, సభ్యులందరు వల్లెయని, యాతనితోడ వాదము నకు గడంగిరి. వరుణపుత్రుడు విప్రులనందరను, వితండ్ జల్ప వాదమున జయించి, వారలనందర సముద్రమునందు ముంచు చుండెను. వరుణదూతలు, ముంచినవారిని, ముంచినట్లుగ, వరుణుని యజ్ఞశాలకు గొంపోయిరి. అచ్చట వరుణునిచే బూజితులగుచు సంతసమున నుండిరి. అష్టావక్రుడు తన తండ్రియగు కహోలుడు, సముద్రముందు ముంచబడుట విని, యచ్చటికేగెను అతను వితండ్జల్పవాదమున గడు సమ రుడు. ఆవాదమున వారుణిని జయించి, యాతనిని సము ద్రముందు ముంచుట కాజ్ఞాపించెను. అంత వారుణి విప్ర వేషమును విడచి, ద్విజులనందర తనలోకమునుండి తీసుకు వచ్చెను. అటుల తనమూలమున విమోచితులైన విప్రు లను, దర్పమున నష్టావక్రుడు హేళన మొనరించెను. అత నొక నట్లవమానితులగుచు, వారందగు భేదమునంది, యొకా నొక తాపసి శరణు జొచ్చిరి. నిత్య యకావ్యనురాటను, మనోహరోజ్జ్వల శరీరధారిణియు, జటాధారిణియు, కాషా యాంబర వాసినియు నగు నా తాపసి బ్రాహ్మణుల నెల్ల

నోదార్చి, వారలదోడ్కొని రాజసభకరుడెంచెను. అచ్చట జనకునిచే లెస్సగఁ బూజింపబడి, యామె యిట్లు బలికెను. “వత్స! అష్టావక్ర! నీవు మిక్కిలి బుద్ధిమంతుడవు వాడమున వారుణిని జయించి విప్రుల నెల్ల విడిపించితివి. నేను నిన్నిపు డొకటి ప్రశ్నించుచున్నాను. వితండ కపటమార్గము వదలి చెప్పుము.

ఏపద, మపరిచ్ఛిన్నామృతత్వ ప్రతిపాదకమో, యే పదము దెలియబడిన, సర్వసందేహములు విలయముజెందునో; తెలియదగినదికాని, కోరదగినదికాని యే కొంచెమే నియుండదో; యేది యవేద్యమో, యాపదము నీకు వివిత మగునెడ, మత్సమీపమున సత్వరముగ జెప్పుము.” అంత కక్షోలతనయుడిట్లు బదులుజెప్పెను. “తాపసీ! లోకము నందు నాకు విదితముగాని దెద్దియు లేదు. నీవడిగిన దెంత మాత్రము! నాచే సర్వశాస్త్రము లనేక పర్యాయములు, సంలోడితము లైనవి. నీ ప్రశ్నకు సరియగు సమాధానము జెప్పెద వినుము. ఆపదమ నాకు విదితము. అది సర్వజగ మునకు హేతువు ఆదిమధ్యాంతరహితము. దేశకాలము లచే ననవచ్చిన్నము. శుద్ధము అఖండము. చిదాత్మ కము. దేనినాశ్రయించి, యీసర్వజగ మాదర్శనగర ప్రఖ్య ముగ భాసించుచున్నదో, యదియ, యాపరమపదము. దానిని

కలదు? సుషుప్తి ప్రళయాయాదులం దేమియు ప్రకాశించుట లేదు గాన, చిత్ప్రకాశము కాల పరిచ్ఛిన్నమగు ననిన యెడల, నట్లుగాదు. ఏమియు ప్రకాశించుట లేదను రూపమున చితియె, ప్రకాశించుచున్నది. అట్లు చితి ప్రకాశింపకున్న, నేమియు ప్రకాశించుట లేదనునదియైన, నెట్లు సిద్ధమగును. సుషుప్తియందు ప్రకాశభావము కేవలము భాసించుచున్నది కాని, చితి భాసించుట లేదనిన, వినుము. అప్రకాశమనునది స్వయముగ ప్రకాశింపజాలదు. అప్రకాశ స్వప్రకాశములు స్వయంవిరోధములు గాన, చితియే యా యప్రకాశమాను బ్రకాశింపజేయునది. అటుల నప్రకాశ ప్రకాశిక యగు చితి ప్రకాశింపకుండుటెట్టిది? ఈ విధమున చితి భాసింపకున్న నప్రకాశముగూడ భాసింపదు గాన, చితి స్వర్వదాప్రకాశించుననియె, చెప్పదగినది. ఇట్లు స్వర్వదా భాసించు చితి స్వల్పభాసించునా? లేక యెటుల భాసించు? నని సూక్ష్మబుద్ధిచే, నీవ విమర్శింపుము. అట్టి శుద్ధ చిద్రూపమును నిపుణులగు పండితులు గూడ కానకున్నారు. వారనంత దృష్టులు గలవారగుట, మోహితులై సంసరించుచున్నారు.

దృష్టి ప్రవృత్తిని పరిత్యజించి - దృష్టియన మనస్సు, ప్రవృత్తియన సంకల్పము - జాగ్రద్దశయం దుండనంతవరకును,

అంతర్దృష్టి కలుగజాలదు. సంకల్ప నాశమున గలుగు నంత  
 దృష్టి తేనంతదనుక, శుద్ధ చిద్రూపమును గాంచ శక్యము  
 గాదు. మనస్సుయొక్క నిస్సంకల్పత్వ లక్షణము న కంతర్దృష్టి  
 యనిపేరు. సంకల్ప లక్షణము గలిగిన మనస్సున కంతర్దృష్టి  
 గలుగదు. ఆ సంకల్పమును నిశ్చేషముగ బరిహరించి,  
 స్వభావము నాశ్రయింపుము. మనస్సు శుద్ధ చిద్రూపమున,  
 నాకాశముచే పూర్ణమగు ఘటము వలె, స్వభావముగ నె.  
 పూర్ణమగును. ధాన్యదులచే, ఘటము పూరింపబడినటుల,  
 సంతకములచేత మనస్సు నిండింపబడుచున్నది. ధాన్యమును  
 తొలగించి నంతమాత్రమున, తిరిగి ఘటమాకాశ పూర్ణమగు  
 నటాల, సంకల్పములను నిరసించినంత మాత్రమున, మనస్సు  
 తిరిగి, యాత్మచే పూర్ణమగును. అట్టిస్థితియె స్వభావము.  
 క్షణకాలము నాస్వభావము నాశ్రయించి విమర్శా రహితు  
 డవై యుండుము. పిమ్మట తత్స్వభావ సంశ్రియ దశను  
 సంస్మరించి, యా శుద్ధ చిద్రూపము, సంకల్పభావ దశ  
 యందు స్వయముగ భాసించుచున్నదా? మరియొకదానిచే  
 భాసింపబడుచున్నదా? అనునది విమర్శింపుము. అట్టి విమర్శ  
 చేత, నా శుద్ధ చిత్తత్వ సర్వస్వమును దెలిసికొన గలవు.  
 కావున తత్త్వమసంవేద్యము, సంవేద్యమునవికూడ చెప్పబడి  
 నది. అవేద్యమగు దానినెరిగిన, నమృతతృప్తి పొందబడును.

మునిపుత్ర! నీకు సర్వమాను జెప్పితిని. ననుస్కారము.  
వెళ్ళగలను. సంక్షేపముగ నిటుల వినినంతమాత్రమున, నది  
తెలియబడ నేరదు. బుద్ధిమంతులతో శ్రేష్ఠుడగు నీ రాజు  
నీకు బోధనొనరింపగలడు. నీ సంశయములను తిరిగి యడు  
గుము. అవియెల్ల నాయన ఛేదింపగలడు. అని చెప్పి  
రాజుచే పూజింపబడి, సభా సదులచే నమస్కరింపబడి,  
యామె గాలిచే మటుమాయమగు మేఘురేఖవలె, తత్క్షణమే  
యంతర్ధానమయ్యెను. రామ! శుద్ధచిదాత్మనందుట కళకళ్య  
మని తొలుత నంటివి కదా! ఆ యాత్మయొక్క వేదన ప్రకా  
రము దెలిపితిని.

ఇది త్రిపురారహస్యమందలి జ్ఞానఖండమునకు తాత్పర్యార్థ  
ప్రకాశిక యను నాంధ్రీకరణమున, అష్టావక్రీయ  
మను పంచదశాధ్యాయము.

---



## పోడశాధ్యాయము.

తే॥గీ॥ సులభ వేద్యంబులో జూడ్కి చొరవగలుగ  
మరి యవేద్యంబు పెలిదృష్టి మరగననుచు  
నాత్మవేదనాప్రక్రియ నత్రిసుతుడు  
విమలగతి బల్కె నీపట్టు వినుముతల్లి! -

పరశురాము డస్త్రావకుని కథను విని, యాశ్చర్యసమ  
న్వితుడగుచు, నింకను వినగోరి. దత్తావధూతేంద్రుని తోడ  
“గురునాథ! మీరు చెప్పిన వృత్తాంతమత్యద్భుతము ఇట్టి  
కథ నేనెన్నడును వినియుండలేదు. అస్త్రావకుడు జనకు నేమి  
యడిగెనో, యాయనఘు డేమి బదులుజెప్పెనో, యావిజ్ఞాన  
మంతయు నాకు సవిస్తరముగ సెలవిండు,” అని యడిగెను.  
పరమశావనరుగు నా కథ దత్తాత్రేయ మునీంద్రు డిటుల జెప్ప  
దొడగెను

‘భార్గవ! మహాత్ముడగు జనకుడు జెప్పిన దంతయు  
వినుము. తాపసి వెడలిన తదుపరి, యస్త్రావకుడు విప్ర  
బృంద పరివృక్షడగుచు, జనకుని దరిజేరి, తాపసిచే క్లుప్త

ముగ జెప్పబడిన మహర్థమును గూర్చి యెటుల ప్రశ్నించెనో, యదియంతయు దెల్పెద. సమాహితుడవై వినుము. అష్టావక్రిడు జనకుని గూర్చి యిటుల ప్రశ్నించెను. “విదేహాధీశ్వర! సంక్షేపముగ జెప్పటచే, తాపసినుడుల లెస్సగ గ్రహింప జాలకుంటిని. అవేద్యమగు చిత్తత్వము నెటుల తెలిసికొనగలనో తద్విధమెల్ల సెలవిండు,” అని జనకుడు సంతసించి యిటుల చెప్పదొడగెను

ఆశుద్ధ చిదాత్మతత్వము సర్వథా అవేద్యమునుగాదు, సర్వథా వేద్యమునుగాదు. సర్వథా అవేద్యమె యగునెడల, గురువు చెప్పగలదెద్ది? గురువు తత్వము నెరుకజేయగలడు గాన, తొలుత గురువు నాశ్రయింపవలయును. శుద్ధ చిదాత్మ జ్ఞాన మత్యంత సులభమము, అత్యంతదుర్లభమము గూడ నగును. పరావృత్తదృష్టి గలవాని కత్యంత సులభము. పరాగ్దృష్టి, యనగ, బహిర్దృష్టిగలవాని కత్యంత దుర్లభము. ఆత్మ తత్వము కేవలము, సర్వథా అవేద్యమును, అనిరూప్యము నగు నప్పటికిని, యన్యవస్తు నిషేధరూపమాన, నిరూప్యము గూడ నగును. అనగ ‘ఇదికాదు, యిదికాదు,’ అని నిషేధింప, పరిశిష్ట జ్ఞానరూపమె, యాత్మతత్వమని నిరూపింప దగును. దృశ్యరూపముననె, యది వేద్యమగుచున్నది. అది యెట్టులనిన, ఘటాది దృశ్యజాలమును జూచుచున్నాము.

దేనిచే నిది ఘటము, ఇది పటమని తెలియబడుచున్నదో, ఘటపటాద్యాకార రహితముగ పరిశిష్టమగు నదియే జ్ఞానము. దృశ్యజ్ఞానము గలుగునపుడు, తత్తదుపాధి పరిచ్ఛిన్నమగు, ననంత జ్ఞానాను స్యూతజ్ఞాన సామాన్య మాత్రమే నిజమగు రూపము. కావున నది దేశకాలాకారములచే, నపరిచ్ఛిన్న మైనది. అట్లు నది వేద్యమే యగుచున్నది.

అట్టి యపరిచ్ఛిన్నాత్మ జ్ఞానతత్త్వము నెట్లుగ తెలిసికొననగు ననిన వినుము. నీయొక్క యేకొంది జ్ఞానమున, ఘటాద్యాకారము భాసించున్నదో, దానిని విశదమగుబుద్ధిచే విచారింపుము. నీకు కలుగు ఘటజ్ఞానమందు, ఘటమనియు జ్ఞానమనియు రెండంశలుగలవు. అందు ఘటముప్రకాశ్యము. జ్ఞానము ప్రకాశకము. ఆ ప్రకాశమాత్రమగు జ్ఞానమునకు భానశక్తి యని పేరు. ఘటమునకు నీలరూపమువలె, నీ భానశక్తికిభాస్యము స్వరూపాంతర్గతము. కావున, నీభానశక్తి భాస్యహీనమైనది. విషయభేదముచే గాని, పురుషభేదమున గాని, యీ భానశక్తులు భిన్నముగ భాసించుచున్నవి. కాని వీనియన్నిటి యందును. సర్వాను స్యూతమగుట, నన్నిటికి నాశ్రయమగు ప్రకాశసామాన్యము సర్వభాన సమాశ్రయ మగుచున్నది. ఆభానశక్తియే, శుద్ధ చిదాత్మ తత్త్వము.

ఉపాధి పరిచ్ఛిన్నమగు నఖిల జ్ఞానానుస్యూతభాన శక్తి రూపమే, యాత్మతత్వచి చిచ్ఛియుంటిని. జ్ఞానమందు భాన మానమగు భేదము, జ్ఞానస్వాభావికమైనది కాదు. ఔపాధికమైనది. అది యెట్టులనిన వినుము. ఘటాది జ్ఞానమందు భానమానమగు ఘటాది రూపము వేద్యాంశము. అది జ్ఞానాత్మక మగు విత్తిగాజాలదు. వేద్య భూతములగు ఘటాదులు, జ్ఞానాంశస్వరూపము గాజాలవు. కారణ మే మన, వేద్యము స్వయముగ బ్రకాశింపజాలదు. అనగ, నస్వప్రకాశమానమగుట, వేద్యము విత్తిరూపము గాజాలదని భావము. ఏ విత్తిచే, వేద్యము ప్రకాశింపబడు చున్నదో, యా విత్తి వేద్యముకింటి నన్యమైనది ఆటులనె, వేద్యము విత్తిచే తెలియబడుట వేద్యము విత్తికింటి భిన్నమైనది. కావున, వేద్యరూప విభేదమున, విత్తియందు భేదము గలుగజాలదు ప్రతీయమానమగు భేదము, శుక్లనీలవర్తులాద్యాకార గతము అది వేద్యమానందె భాసించుచున్నది. కాన భేదము వేద్య ధర్మమనియె, చెప్పునలయును. నిరాకారమగు విత్తిని భేదము స్పృశింపజాలదు. ఇది పరోక్షవాదము గాదు. ప్రత్యక్షముగ గనుము.

సంకల్పరహితమగు బుద్ధిచేత, విత్తినుండి వేద్యమును వేరుజేసి, యాకార వివర్జితమగు విత్తిని గనుము. ఇందుల

దృష్టాంతమును వినుము ఆదర్శ మేకరూపమైనను, విభిన్నములగు బింబముల యాకృతిని గాంచుచున్నది. అటువలె, చిదాత్మకూడ దృశ్యములగు ఘటాదులయొక్క నీలవర్ణుల ద్వారాకారముల ధరించి. నానారూపత్వమును గాంచుచున్నది. కాని స్వతః అటులగాదు. ఈ విత్తి వేద్యాంశముల నిది కావదికాదని, నిషేధించుటచే, పరిశిష్టరూపమున తెలియబడుచున్నది (వేద్యమగుచున్నది). అంతియకాని, విశ్వమున కాశ్రయ భూతమగుట, సపరిచ్ఛిన్నమగునది స్వభావతః వేద్యము గాజాలము శుద్ధ విత్తి వేదిత్య స్వరూపమెయగుట, తెలియబడనేరదు. కాని యాత్మరూపమున భాసించు, వేద్యములగు దేహాదులయొక్క ప్రతిషేధమున - ఇది యాత్మకావది యాత్మకాదని - స్వాత్మరూపము ప్రతిషేధింప నశక్యముగాన, సర్వ ప్రతిషేధానంతరము, ప్రతిషేధావధిభూతమగునది స్వతః ప్రకాశమానమగుచుండును. సమాధి విరమించి తద్దశను విమర్శించుట చేత. నది వేద్యమైనదిగ నగును. అవేద్యమగు శుద్ధ చిదాత్మ యిటుల వేద్యము గాగలదు.

అస్త్వావకా! ఇట్టి నీ నిజరూపమును స్ఫుటముగ విమర్శింపుము. అస్థిరత్వమే, యేకస్వభావముగాగల శరీరమనః ప్రాణములు నీవుగాదు. బాల్యాద్యవస్థానుగత 'అహం' ప్రత్యయానుసంధాన రూపమునను, జాగ్రదాద్యవస్థానుగత

‘అహం’ ప్రత్యయానుసంధానరూపమునను, నిత్యుడవుగ ధృవ పడు నీవు, ధాతుసమూహ మాత్రమగు శరీర మెట్లుగూడును? శరీరమే నీ వగునెడల, నెల్లపుడును, తత్స్మరణ యుండ వల యునుగదా! అన్యవిషయము భాసించునపుడు, నీ జేహము నందుగల ‘అహం’ బుద్ధి స్ఫురించుటలేదే! అటులనె, పాణ మనోబుద్ధులు గూడ నహంబుద్ధిచే నతిక్రిమింప బడుట వలన, నవియునహంపద లక్ష్యములు గాజాలవు. అహంబుద్ధి రూప మున నాపరాచితి యుండియున్నది. కావున, యధార్థముగ సర్వవేత్తియగు నాపరాచితియె, నీవు.

అంతస్కుళీకృత చక్షువు గలవాడవగుచు, స్వాత్మ రూపమును గాంచుము. పరిపక్వాంతఃకరణు లుపదేశకాల ముండె. స్వస్వరూప జ్ఞానము గలవారగుచున్నారు. చక్షు వన బహిర్భూతమగు గోళకము గాదు. మనస్సనెడి చక్షువని నా యభిప్రాయము. అనగ, జాగ్రితయండు నేత్రి వ్యాపారము మానసాధీనమగుటచేతను, స్వప్నమందుమనస్సె, చక్షు రూపము దాల్చుటచేతను, మనస్సె ముఖ్యమగు చక్షువని నా యభిప్రాయము. అట్టి మనస్సునకు ప్రత్యావృత్తి, యనగ, సంతర్కృత్యము లేక, ఆత్మ సాక్షాత్కార మసంభవమని భావము. ప్రత్యావృత్తియన నెట్టిదో వినుము. ఏదియేని యొక వస్తువును కంటితో చూడదలచినవా డితర వస్తువుల

నుండి దృష్టిని ప్రత్యావృత్త మొనరించి, యా వస్తువునందే నిగిడ్చి నపుడుగాని, యయ్యది స్పష్టముగ భాసింపదు. అట్లు గాని యెడల, నెదుటనున్నవస్తువుగూడ స్పష్టముగ భాసింప కుండుటయు, సుతరాం భాసింపకుండుటయు గూడ కలుగు చుండును. అటువలె, శ్రోతృత్వగాది స్థితియు గూడనని యెరుంగుము. మనస్సునందు సుఖదుఃఖములు గూడ భాసిం చు, అటువలెనని యెరుంగుము అన్యవ్యాపృతము గాక. తదేకపరమగు నపుడే, మనస్సునకు బూర్ణమగు సుఖదుఃఖా ద్యనుభవము గలుగ గలదని తాత్పర్యము. కావున విషయ గ్రహణకు దృష్టియొక్క పరావృత్తి, తదేక పరత్వము, నను రెండు లక్షణములును గావలయును.

నిజరూపమును భాసింపజేయు శుద్ధమగు మనస్సొక పత్యావృత్తలక్షణమగులదియె. కావలసియుండును. తదేకపర త్వము నపేక్షింపదు. ఆ విషయము స్పష్టముగ దెల్పెద నాలకింపుము చిదాత్మ మనస్సున కిగోచరము, గోచరము గూడ నగును. అందు శ్రుత్యాగమ నిపుణు లనేకులు భ్రమ జెందుచున్నారు. బాహ్యమున, మనోగోచరత్వము. రెండు విధముల నున్నది మొదటివిధ మితరములనుండి పరావృ త్తియు, రెండవది తత్పరత్వమును నగుచున్నది. మనస్సున కన్యపరావృత్తి గలిగి సంతమాత్రమున, మదాసీన దశలం

దేవస్తువుగూడ కొంచెమేని భాసించుటలేదు. కావున మన స్సునకు తత్పరత్వ రూపమగు రెండవవ్యాపారము గూడ నవసరము. ఇట్లు ఎరిచ్చిన్న అనాత్మవస్తువులు, మానసవ్యాపారద్వయమున భాసించు చున్నవి. చితి యపరిచ్చిన్నము, వికారరహితము. కావున దద్భాసనము, పై జెప్పిన వ్యాపారద్వయ మపేక్షింపదు.

ఇతర వస్తువుల నుండి పరావృత్తిమాత్రము చేతనె, చిదాత్మభాసించును. ఇందుల దృష్టాంతముగనుము. ఎదుట నున్న దర్పణమందు, ప్రతిబింబమును జూడదలచినవాడితర విషయములనుండి, పరావృత్తియు, తదాభిముఖ్యతయు, అనగ, తత్పరత్వమును గలవాడు గావలసి యుండును. దర్పణమందాకాశమును జూడదలచువాని కన్యపరావృత్తి మాత్రము ననె, కృతార్థత గల్గుచున్నది. సర్వత్రీవ్యాపించి, యాకాశము దర్పణమందు, సర్వదా యుండియె యున్నది. కాని, యన్యవస్తువులచే నాచ్ఛాదిత మగుచు, భాసింప నవుడు, తదన్యవస్తువులను దొలగించు సంతమాత్రముననె భాసించును. అనగ, నన్యపరావృత్తి మాత్రముననె భాసించును. అటువలె, చితియు సర్వ వ్యాపకమును, సర్వాశ్రయమునగుచు, సర్వకాలమందును, దర్పణమందు గగనము వలె మనస్సునందు పూర్ణముగ నిండి యున్నది. కావున చితి భాసింప



వలెననిన, మనస్సున కన్యపరావృత్తి మాత్రమే, కావలసి యున్నది. విప్ర! చితి యెప్పు డెచ్చట భాసింపకున్నది? చిదాత్మ భాసించుటయందు, మనస్సున కన్య పరావృత్తి మాత్రమే, యావశ్యకము. ఆభిముఖ్యత సహజసిద్ధమగుట, నూతనముగాదు. కాన తదపేక్ష లేదు. నూతనమగు నాభి ముఖ్యత లేనందున చిత్తు, అవేద్యమయ్యెను. కావున చిత్తత్వము శుద్ధ మనోమాత్ర వేద్యము. అన్య వస్తువుల నుండి పరావృత్తి కలుగుటయే మనస్సునకు శుద్ధి. ఇ ది య, పరతత్వ జ్ఞానమునకు సాధనము. మనస్సునకిట్టి శుద్ధి కలుగ నంతకాలము, జ్ఞానము గలుగబోదు. కలిగినజ్ఞాన మధు వము. కర్మ, ఉపాసన, వైరాగ్యాదికము మున్నగు వాని కెల్ల మనస్సున కిట్టి శుద్ధి గలిగించుటయందే, వినియోగము. కావున కన్యపరావృత్తి యాపమగు శుద్ధిగల్గిన మనస్సున కాత్మ భాసించును.”

రాజ్ఞిబలుక నష్టావక్రకు తిరిగి ట్లనియెను. “రాజ! మీరు జెప్పి నటుల, కన్యపరావృత్తి మాత్రముననె, మన స్సున కా పరాచితి భాసించునెడల, నట్టి యన్య పరావృత్తి కలిగిన సుషుప్తియం దాత్మ భాసింపవలయునుగదా! సుషుప్తి మాత్రముననె, యటుల కృతార్థతగల్గుచుండ, సాధనాంత రాపేక్ష యేల?” జనకుడంత “భూదేవ! సమాధానము

జెప్పెద సావధానుడవగుచు వినుము. నీవుచెప్పునది సత్యము. సుషుప్తి యందు, మనస్సున కన్యపరావృత్తి పూర్ణమగ నున్నది. కాని, యా యవస్థయందు మనస్సునకుగల వస్త్ర వభాసన సామర్థ్యమే లీనమైనది. అట్టిచో, నాత్మ నెటుల భాసింపజేయును? ప్రతిబింబధూళ్యాది యన్యవస్తువులయొక్క పరావృత్తి కలిగినంతమాత్రమున, కాటుకచే పూయబడిన దర్పణమందు గగనము భాసించునా? అటువలె నన్య పరా వృత్తి గలుగుచు, నిద్రచే విలిప్తమైన మనస్సయోగ్యమగుట, చితిని భాసింప జేయజాలదు. అట్లు గానియెడల లోష్టకుడ్యాదుల యందుగూడ, నా చిద్రూపము భాసించి యుండవలయును. కావున యోగ్యమగు శుద్ధ మనస్సునందే, చితి భాసించును. ఆకారణము ననె, సద్యోజాత శిశువుయొక్క మనస్సునందిది భాసించుటలేదు.

ఇంకను జెప్పెద వినుము. మసిచే బూయబడిన దర్పణమందు మనచే లక్ష్మింపబడకున్నను, మసియొక్క ప్రతి బింబము యుండియే యున్నది. సన్ముఖస్థమగు ప్రతిబింబ మును గ్రహించు దర్పణ స్వభావము మారజాలదు. కాన మసియొక్క ప్రతిబింబ ముండెననుటకు నందియము లేదు. అటువలె మనస్సు సుషుప్తియందుండినపుడు నిద్రయను దాని తోడ గూడియుండెను. నిద్రయను, నన్యవస్తు వచ్చుట నుండు

టచే, నన్యపరావృత్తి సిద్ధింపకున్నది. కాన చిత్తినిభాసింపజేయ జాలదు. నిద్రచే గూడియున్నదనుటకు, మేల్కొంచిన తదు పరి, తన్నిద్రా స్మృతియు, తద్దశయందు గల మూఢత్వ స్మృతియు గల్గుటయె, తార్కాణము ఇట్లు సుషుప్తియందు మనస్సుయొక్క మనస్తత్వము లీనమగుటను, నివాతత్పరత్వ ముండుటచే, నన్య పరావృత్తి సిద్ధింపకుండుట వలనను, ఆత్మావభాసము లేదని రూఢియగుచున్నది

ఇంకను లెస్సగ దెల్పెద మిక్కిలి సావధానుడవగుము. మనస్సునకు ప్రకాశ విమర్శలను నవస్థాద్వయము గలదు బహిర్విషయ సంబంధము ప్రకాశావస్థ యనబడుచున్నది. బహిర్విషయము మనస్సునందు ప్రతిబింబముగ గ్రహింపబడి, తద్విషయార్థమును గూర్చి, 'ఇదియిట్టి'దను శబ్దసంభేదమగు విచారము గల్గుట విమర్శావస్థ యనబడు చున్నది. మొదటిది యగు ప్రకాశావస్థ యనునది 'ఇట్టి', 'ఇట్టి' వస్తువను జ్ఞానమునకు పూర్వావస్థ గాన, నందు వస్తు విభేదములేదు. కావున నది నిర్వికల్పము. భేదరూపమున నిది ఘట, మిది పటయను శబ్ద సంభేదాత్మక విచారరూపము రెండవది యగు విమర్శావస్థ. కాన, నది సవికల్పము. 'ఇది, యిట్టి విధము గలద'ను శబ్దభేదము లేనిదగుచు, కేవల వస్తుదర్శన రూప మగు ప్రకాశము నిర్వికల్పము. 'ఇది యిట్టివిధమైన'దను

వస్తు దర్శన మూలకమును, శబ్ద సంభిన్న రూపమును సగు-  
 విచారాత్మ భాసనము విమర్శయగుచున్నది. కాన నది  
 సవికల్పము. అది, యభినవమనియు, సన్యమనియు రెండు  
 విధములు. అభినవ మనుభవాత్మకము అన్యమనునది,  
 పూర్వానుభవ సంస్కారముచే గల్గిన స్మృతి రూపానుసంధా-  
 నాత్మకము. ఇట్లు మనస్సు ప్రకాశ విమర్శాత్మక, నిర్వికల్ప  
 సవికల్పకా భాసక క్తి ద్వయయుత మగుచున్నది.

మనస్సెల్లపుమను, ఈ శక్తి ద్వయయుతముగనున్నది.  
 నిద్రా విషయికమగు ప్రకాశరూపమును అనగ. నిర్వికల్ప  
 రూపమును దీర్ఘకాలము ధరించినది సుషుప్తి. ఘటాదీ  
 నిర్వికల్పము వలె శ్రితమైనది కాదు. అనేక వికల్పము  
 లుదయించుటచే, సవికల్పక జ్ఞానబాహుళ్యము గలిగి బహుళ  
 విమర్శగలది జాగ్రదావస్థ. కాన నదియు మూఢదశ యని  
 చెప్పబడుచున్నది. సుషుప్తియందు విమర్శలేమ గాన,  
 నందు మూఢత్వము చెప్ప బడుచున్నది. సుషుప్తి విమర్శ  
 హీనమగుట, కేవల ప్రకాశాత్మక మగుటచే, మూఢ దశ  
 యగుచున్నది. ఇట్టి ప్రకాశనిబిడత్వము చేతనె, దీపాదులు  
 మూఢములని నిశ్చయింపబడినవి.

తాత్పర్యమేమన, చిదాత్మ ప్రకాశైక రూపమైనను,

బ్రహ్మచారి నొక రాయవంటిది కాదు. అట్లులైన జడమె, యగును. చిదాత్మ స్ఫురత్ప్రకాశ రూపమైనది. ఇట్టిప్రకాశము దీపాదులకు లేదు. ఆ స్ఫురత్ప్రకాశ చైతన్యమునకే, విమర్శయనియు, చితి శక్తియనియు, క్రియాస్పందనమనియు, పరాచూంతమనియు, పర్యాయనామము లాగమము లందు జెప్పబడుచున్నవి. చిదాత్మ కిట్టిరూపమున నె, జగత్క్రియా ప్రభ విష్ణుత్వముగలుగుచున్నది. కావున నిట్టివిమర్శ యుదయింపక, సర్వథా ప్రకాశ నిబిడత్వమె, యుండి యున్నను అట్టిది మూఢ దశయని, విద్వాంసులు నిశ్చయించిరి. విమర్శా నుదయమె, జాడ్యనిమిత్తమని భావము.

సుషుప్తియందు నిద్రాచ్ఛాదనవలన, విమర్శ యుదయింప కుండెనని చెప్పియుంటిని. ఆనిద్రీయన నెట్టిదోషము. ఇది తొలుతబుట్టిన యవ్యక్తము. చిదాత్మయొక్క పరిచ్ఛిన్నావ భాసరూపమగు బాహ్యవభాసము, జగచ్ఛిత్రమునకు భిత్తిరూపమున జెప్పబడినది యాయవ్యక్తమే దాని కెట్టి యాకృతియు జెప్పటకు వీలులేదుకాన, నదియవ్యక్తము. ఆ కారణముననె, యది మహాశూన్యము. అది సుషుప్తియందు నిద్రీయనబడుచున్నది. అత్యంతభావ మవ్యక్త లక్షణము. సుషుప్తియందేమియు లేనిస్థితి, యుద్ధితకాల స్మృతి రూపమున దెలియబడుచున్నది. నిద్రీయన దృశ్య

సామాన్యభావ లక్షణము. కాన సుషుప్తి, అప్రకాశావస్థా రూపముగు నిద్రను బ్రకాశింపజేయుచున్నది. నిద్రయందు, వస్తుదర్శనకాలమందు గూడ నిట్టి విధముననె, దృశ్యసర్వా భావముగలిగి మూఢమగునె యుండును. కాని, యుత్తర లక్షణమందు బుట్టిన వికల్ప సమూహమున, నామూఢత్వము గప్పబడుచున్నది. సుషుప్తియందు మనస్సు విలీనమగుచుండ, నిద్రా ప్రకాశరూపమును ధరించినదను తెట్టిదనిన, నవ్వక్త శక్తి ప్రకాశైకత్వమున నుండుట, నప్పుడు మనస్సునందు విమర్శ యుదయింపదు. కాన విలీనమగుచున్నదని చెప్పు చున్నాము. వస్తుదర్శన కాలమందుగూడ మనస్సిటువలె లీనమగుచున్నది.

అష్టావక్ర! స్వానుభవమున నీకు పరమ రహస్యము దేల్పెద వినుము. అతిచూడ్కు విమర్శకులగు వీర్వాణసులు గూడ నిందు మోహము నందుచున్నారు. నిర్వికల్ప సమాధి, సుషుప్తి, వీస్తు దర్శనము, నను నీమూడును ప్రకాశనిబిడత్వ ముచే, నొకేవిధము గలవి. అనుద్భూత విచారాత్మత్వము గలిగి, కేవల ప్రకాశమాత్రాత్మకము లగుట నొకేవిధము గలవి. అట్టిచో, నిది సుషుప్తి, యిది, సమాధి, యిది వస్తు దర్శనమను వ్యవహార భేద మెట్లు గల్గుననిన, వినుము. స్వరూప సామ్యమును గల్గియుండినను, ఉత్తరోత్తర జని

తాను సంధానాది రూపవిమర్శ భేదమున, నివి భేదించుచున్నవి. సమాధ్యనంతరము, ఇంతకాలము నేనుపరతిజెంది యుంటినని, సుషుప్తియనంతరము 'నాకేమియు దెలియలేదనియు, వస్తుదర్శనానంతరమిది ఘటమనియు, విమర్శాభేదముచే ననుసంధానము గల్గుచున్నది. విమర్శ యందలి, యిట్టి భేదమునకు భాస్యపదార్థభేదము కారణము. సమాధియందు భాస్యచుగునది కేవల చితి. సుషుప్తియందు భాసిం చునది యవ్యక్తము. వస్తుదర్శనమందు భాసిం చు నది, ఘటాది భిన్నభాసనము. భాస్యమటుల త్రివిధముగ నున్నది. సమాధ్యాదులందుగల భాస్యభేదములచే, స్వరూప భేదము సూడ నావశ్యకమె యగునన, నటులగాదు. సమాధ్యాది భాస్యము నిర్వికల్పమగుట, భిన్నముగాదు. విమర్శారహిత భిన్న మొప్పుచుండుట, ప్రకాశ నిబిడత్వ రూప సమాన ధర్మము గలవియనియె చెప్పవలసియున్నది. సమాధి సుషు ప్తులు చింతకాలముండుట, ననంతరము స్పష్టముగ నందర చేతనువిమర్శింపబడు చున్నవి. వస్తుదర్శనము క్షణికమగుట, స్పష్టముగ విమర్శింపబడజాల కున్నది. అటువలె క్షణిక సమాధియు, క్షణికసుషుప్తియు విమర్శ కందకబోవుచున్నవి. జాగ్రద్దశయందు క్షణికములగు సుషుప్తి సమాధులుండియే యున్నవి. సూక్ష్మదృష్టి గలవారలచే, క్షణికసుషుప్తి, పరిచయమువలన లక్షింపబడుచున్నది. అపరిచయ దోషమున

సూక్ష్మసమాధి లక్ష్మింపబడజాల కున్నది. బ్రాహ్మణుడే సర్వప్రాణులకును వ్యవహార దశలయందు గూడ సూక్ష్మ సమాధులుగలవు. పరిచయ భావమున లక్ష్మింపబడకున్నవి జాగ్రతయందు, విమర్శాభావదశ, యెప్పుడెప్పుడుండిన నది యెల్ల సమాధియనియె తెలియుము. కాన సమాధి యన విమర్శాభావమాత్రమే యని తెలియుము. కాన సుషుప్తి వస్తు దర్శనములందుగూడ సమాధిత్వము గలదు.

అయిన సుషుప్త్యాదులచే సమాధిఫలము గలుగుచున్నది కదా యని నట్లుగాదు. సుషుప్తి దర్శనము లందు ముఖ్య సమాధిత్వములేదు. అవిశ్రాంతి భేదరూప విమర్శ యొక్క సంస్కార గర్భితము లగుట, వానియందలి సమాధి త్వమునకు ముఖ్యత్వము లేదు. అనగ, అనాత్మభూతదృశ్య వస్తువిషయిక వికల్ప జ్ఞానముయొక్క సూక్ష్మ రూపమును ధరించి యున్నవని యర్థము. సుషుప్త్యనంతరము నేనే మియు' నెరుగననియు, వస్తు దర్శనానంతర మిది ఘటమనియు, నిద్రా ఘటరూపమగు, భేదవిషయిక రూప విమర్శ గలుగుచున్నది. వాటియొక్క సంస్కారాత్మరూపమగు సూక్ష్మ రూపము స్వకార్యములగు సుషుప్తియందును వస్తు దర్శన మందును గలదు. సమాధ్యనంతరము. విమర్శ చిదాత్మ మాత్ర విషయికముగ నె యుండును. వానియందలి భేద



మిట్లు తెలియదగును.

క్షణికములగు సుషుప్తి సమాధులెట్ల విమగ్ధన రూపములో, జాగ్రతకుందలి క్షణిక సుషుప్తి సమాధులు గూడ నట్లే యగుచున్నవి. అట్లైన సమాధి సుషుప్తిచలె జడమగునుగదాయనిన, రెంటికిని సామ్యముండి యున్నను, అందలి సూక్ష్మవిశేషమును దెల్పెద వినుము. సృష్ట్యాదియగుదు బుట్టినదియు, బహిఃపదార్థముయొక్క అర్థభూతమును నగు నవ్యక్తము, దృశ్య సామాన్యభావ లక్షణము గలది. సుషుప్తియందు. దృశ్యసామాన్య భావము భాసించు టనుభవసిద్ధము. కావున సుషుప్తియందు దృశ్యాత్యంతాభావమె భాసించుచున్నదని సిద్ధమైనది. కావున పరచిదాత్మయొక్క దృశ్య సామాన్యాత్యంతాభావ రూపావ్యక్తాత్మక జడశక్తియే, సుషుప్తియని తేల్చినది. సుషుప్తి జ్ఞానమునందు భాసించునది, యేమియు భాసించుట లేదనునదియే. ఏమియు భాసించుటలేదను, దృశ్యాత్యంతాభావము జడశక్తి. సుషుప్తి దానికి స్థానమగుట, నాకేమియు తెలియదను తాత్కాలికదర్శనము, తదుపరి స్మృతిరూపమున భాసించు చున్నది. కావున సౌషుప్త జ్ఞానమునకు జడశక్త్యాకారము సిద్ధించినది. కావున సుషుప్తి జడరూపమైనది. సమాధికాజాలమ సమాధియ దు భాసమానమగునది బ్రహ్మరూపిణి మగు చితి. సమాధియన మనస్సు అనాత్మ విషయము

నుండి పరావృత్తి జెంది, ప్రతిష్ఠిదాకారమును జెంది యుండుట అందు భాసమానమగుచితి, దేశకాలములచే, నపరిచ్ఛిన్నమును, పరిపూర్ణమును స్వయంప్రకామును నగును. అట్టి సమాధి సుషుప్తి యెట్లుగాగలదు? కావున సుషుప్తి మాత్రమున కృతార్థత గలుగజాలద"ని, జనకు డష్టావక్రకునిఁ బోధించెను.

ఇది త్రిపురారహస్యమందలి జ్ఞానఖండమునకు తాత్పర్యార్థ ప్రకాశిక యను నాంధ్రీకరణంబున, సప్తావక్ర జనక సంవాదమను పోడశాధ్యాయము.



## సప్త దశాధ్యాయము.

తే॥గీ॥ సోహమను సమాధిగత చిత్సూర్తిభావ  
వ్రత్యభిజ్ఞాన సహితంబె పరమ పదము  
సుప్తి దర్శన కల్పనా శూన్యతయగు  
కాథ్యమన నిందు వినుమంట! మౌనిపలుకు-

పరశురామ! అష్టావక్రగ్రంథుల జనకునిచే జెప్పబడిన  
తత్త్వ లక్షణమును విని తిరిగి యెటుల బ్రశ్నించినదియు, జనకు  
జెట్టి ప్రత్యుత్తరముల నిచ్చినదియు, సర్వము నెరింగించెద  
వినుము. అష్టావక్రగ్రంథంబు నో రాజ! వ్యవహార దశలయందు  
గూడ సూక్ష్మ సమాధులుండునని చెప్పియుంటివి అట్టి నిర్వి  
కల్ప చిదాత్మక సమాధు లేయే దశలయందు దెట్లుగా గలు  
గునో, “సెలవీయ గోరెద” నని యడిగెను. ఆ గాజంత  
టుల సమాధాన మొసగెను “బ్రాహ్మణుడ! చెప్పెదని  
వినుము. తొలుత ప్రియురాలి సమ్యగాలింగనము బొంది  
సప్రసాదము, క్షణకాలము సరుడు, బాహ్యంతర వ్యాపారము  
నెరుంగక, నిద్రాకాంతిండును గాక, యుండును. అది  
సమాధియని చెప్పబడును. బాహ్యమగు దిద్దేశ కాలాదికము

గాని, యంతరమగు సుఖదుఃఖాదికము గాని గురైరుంగక, నిద్రాకాంతిచే నగు మూఢత్వమును బొందని, యీ స్థితి వ్యవహార దశయందలి, క్షణికసమాధి. చిరకాలము వాంఛిపబడి, యలభ్యమని నిశ్చయి పబడినవస్తు, వకస్మాత్తుగ బ్రాప్తిచిన, తత్ప్రాప్తిస్థితియం దట్టి సమాధి స్థితియే గలుగు చున్నది అతి సంతసమున, మార్గమువెంట నెట్టి విపత్తునైన నూహింపక వెడలునపు డకస్మాత్తుగ వ్యాఘ్రాదుల నెదుర్కొనిన క్షణమందుగూడ నట్టి స్థితియే కలుగును. అతి ప్రియుడును, ప్రయోజకుడును, గృహభార నిర్వాహకును, ఆరోగ్యవంతుడునగు పుత్రు, డకస్మాత్తుగ మరణించె నన్నవార్త వినిన క్షణమున గూడ నట్టిదియే కలుగును. ఇట్లు మహా సుఖహర్ష భయశోకాదు లాకస్మికముగ సంభవించు నెడ, తత్తదారంభ క్షణమందు, మనస్సు నిర్విమర్శ రూపమున, స్వరూపస్థితిని గాంచును. అదియే, క్షణికసమాధిదశ యనబడును.

మరియు బ్రాకారాంతరమున సమాధి సంభవమగు విధము దెల్పెద విషయము. జాగ్రత్స్వప్న సుషుప్తుల మధ్య సమాధ్యవస్థలు గలవు. బాహ్యేంద్రియ వ్యాపారదశ జాగ్రదవస్థ. కేవల మనస్సుచకగు స్థూల వ్యాపారదశ స్వప్నావస్థ. నిద్రచే మనస్సుయొక్క విలీనదశ సుషుప్త్యవస్థ. ఈ

దశలయొక్క అంత రాశిములందు, అనగ పూర్వదశ యంత రించి, ఉత్తరదశ నందనుండు క్షణికసమయములందు, మనస్సు నిర్విమర్శాత్మకముగ నుండును. కాన సమాధ్యవస్థలు గలుగుచుండునని తాత్పర్యము.

మరియు వినుము. దూరమున నున్న నొకవస్తువు నేకాగ్రమగుబుద్ధితో జూచునెడ, నుదాహరణముగ, నాకస మండలి సూర్యబింబమును జూచునెడ మనస్సు, తృణమునం దొకదానియందుండి తృణజలూకము నెడముగ నున్న మరి యొక తృణమునందుకొని. యందు బోవసాగి, దీర్ఘమగు నటుల, దీర్ఘముగాగలదు. దేహస్థితమగు మనస్సు, సూర్య మండల పర్యంతము దీర్ఘత్వమును బొందును. దేహమందు దేహకారమును, సూర్యమండల రూపభావమందు, తద్భావా కారమును నగుచున్నది. దేహ సూర్యమండలముల మధ్య మనస్సు నిరాంబముగ స్వరూపస్థితి బొందుచున్నది. దేహ కారమును విడచి, సూర్యాకారమును జెందని మధ్యకాల మున మనస్సు గగనాకారమగుచున్నదని చెప్పవలనుబడదు. గగనము నిరాకారమగుట, నేత్రేంద్రియ ద్వారమున మన స్సుచే గ్రహింపవలను బడదు. కావున తత్కాలమందు, మనస్సు దేహద్వాకారమును వీడచి, స్వరూపమాత్ర స్థితిని జెందుచున్నది. అది సమాధ్యవస్థ యగుచున్నది.

ఇంకను సర్వదా, బహుప్రకారముల సూక్ష్మసమాధులు గల్గుచుండును. అవియు దెల్పెన వినుము. వ్యవహారమునందెవ్వనికి గాని, జ్ఞాన మొకరూపమున భాసింపదు. ఖండజ్ఞాన సముదాయమున వ్యవహారము ప్రసృతమగుచున్నది. వ్యవహారమందు ఘటాద్యాకార జ్ఞానధార సర్వానుభవసిద్ధము. ఆకార భేదము గూడ సర్వానుభవసిద్ధము. తత్తదాకార పరిచ్ఛిన్న ఖండజ్ఞాన సముదాయమె, ప్రసృతమగు వ్యవహార మంతయు నగుచున్నది. ఏకజ్ఞానమందు వ్యవహారమె యుండదు, జ్ఞానమటు అనేకము గాకపోవుటచేతనె, యాచార్యులగు సుగత కాణాద ప్రభృతులు, క్షణభేదముచేభేదితమగు జ్ఞానధారయె, యాత్మయనియు, నట్టి జ్ఞానధారాత్మక ఆత్మధర్మము బుద్ధియనియు మున్నగువిధముల జెప్పియుండిరి. జ్ఞాన భేద మిటుల నందరచేతను, సంఘీకరింపబడినది. క్షణిక జ్ఞానముల యొక్క అంతరాళములందు నిర్వికల్పత్వము సిద్ధించుచున్నది. ఘటజ్ఞానమందు, ఘటజ్ఞానమెకాని పటజ్ఞాన ముండజాలదు; అటుల జ్ఞానము భేదించుచుండును. ఇట్టి జ్ఞాన భేదములందంతరాళ దశలు తప్పనిసరియగుచుండును. అప్పుడు మనస్సు నిర్వికల్పత్వమును దాల్చుచుండును. అష్టావక్ర! యిటుల సమాధిస్వరూప పరిచయము గలవారలకు ప్రతిక్షణము సమాధి గల్గుచు నెయున్నది. అట్టి పరిచయము లేనివార

లకు సమాధి శశశృంగము వంటిది.”

జనకుడిటుల జెప్ప విని, యష్టానకుఁ డీరీతి ప్రశ్నించెను. “రాజ! యిటుల వ్యవహారమందు నిర్వికల్పసమాధి, యందరకును గల్గుచు డు నెడల, సంసృతి యెల్లు గల్లుచున్నది? సుషుప్తియం దవ్యక్తమును, వస్తు దర్శనమందు జడాదులగు ఘటములును భాసించుటచే, నా రెంటికిని పురుషార్థ సాధకత్వము లేకపోవుచున్నది. నిర్వికల్ప సమాధి యందు శుద్ధ సంవిదాత్మ భాసించుచుండ, నట్టి సమాధ్యను భవము గల్లునెడ తిరిగి సంసృతి గల్లుటెట్లు? నిర్వికల్ప సమాధి యందు ప్రకాశమగు జ్ఞానమె కద యజ్ఞాన సర్వనాశన కరమును, నిశ్చేయ సకారణమును నగుచున్నది. అట్టిచో, తిరిగి సంసరించు టెట్టిది? నాకీ సంశయము నివారించుము.”

జనకుడంత “భూదేవ! యీ పరమ రహస్యము చెప్పెద వినుము. అజ్ఞానముచే. సంసార మనాదికాలము నుండియు బ్రవృత్తమైనది. ఇది సుఖ దుఃఖరూపప్రవాహమున స్వప్నమువలె, తెంపులేక నందరచేతను సర్వదాయనుభవింపబడుచున్నది. ప్రవాహ రూపమున ననుభవింపబడుచుండునను, తెంపులేనిదైనను, స్వప్నసాదృశ్యము జెప్పు

టచే నసత్యమైనదని భావము. ఇట్టి యజ్ఞాన కార్యము యొక్కనివృత్తి, జ్ఞానముచేనని, నిశ్చయింపబడినది. అజ్ఞానము నిశ్శేషముగ నాశమొందించు జ్ఞానము సవికల్ప జ్ఞానము - ఈ సవికల్ప జ్ఞానమున, ప్రత్యభిజ్ఞ కలుగుటచే నగు సవికల్ప జ్ఞాన మని యర్థము నిర్వికల్ప జ్ఞానముచే నజ్ఞానము నివర్తింప బడదు నిర్వికల్పజ్ఞానము దేసికిని విరుద్ధముగానిది. అచ్చట న్యాయస్తు ప్రతీతియె, లేవును, విరుద్ధత్వమున కెట్టి యవకాశము లేదు. చిత్రి విచిత్ర భాసములకు భిత్తివలె, సవికల్పములకు నిర్వికల్ప జ్ఞాన మాశ్రియభూతము. కాన విరుద్ధత్వము లేదు. కావున, అజ్ఞానము నివర్తింపబడదు. కేవల జ్ఞానము నిర్వికల్ప జ్ఞానమని చెప్పబడుచున్నది. అందు సంకల్ప దశయందు తత్తిదాకాలో లేఖనమందు సవికల్పత గలుగుచున్నది. సవికల్ప జ్ఞానమే యజ్ఞానము. మరియొకటి కాదు. అది కార్యకారణ రూపమున వనేక విధముల నున్నది. స్వాత్మయందు పూర్ణత్వాభ్యుత్థియె, కారణ రూపమగు నజ్ఞానము. చిదాత్మ పూర్ణము. అవచ్ఛేద రహితము. అవచ్ఛేదమునకు దేశకాలాకారాదులు నిమిత్త మగుట ప్రసిద్ధము. ఈ మూడునుగూడి చిదాత్మకు పరిచ్ఛేదములు గాజాలవు. ప్రతిబింబముల యునికి దర్పణాధీన మగునటుల, దేశకాలాదుల యునికి చిదాత్మాధీనము. తమ తమ స్వరూప సాధకమగు దర్పణమునకు ప్రతిబింబములు,



పరిచ్ఛేదము గలిగింపజాలనటుల, దేశకాలములు చిదాత్మకు పరిచ్ఛేదము గలిగింప జాలవు. అటుల కాలాదులచే నపరిచ్ఛిన్న మగు స్వాత్మయొక్క పూర్ణత్వ ఖ్యాతియంద పూర్ణ త్వఖ్యాతి చెప్పుటయే మూలమగు నజ్ఞానము. ఇట్టి యజ్ఞాన కారణమునకు దేశాత్మత్వాది భాసన రూపమగు కార్యాత్మకా జ్ఞానము వల్లవచ్చాయము. ఈ యజ్ఞానముయొక్క నివృత్తి కలుగువరకును సంసారము నివర్తింప బడదు. పూర్ణాత్మ విజ్ఞానముననె కాని, అజ్ఞానము నివర్తింప బడదు.

ఆ పూర్ణాత్మ విజ్ఞానము పరోక్షమనియు నపరోక్ష మనియు రెండువిధములు. గురుశాస్త్రమాలవలన గలుగు నది పరోక్షజ్ఞానము. అది సాక్షాత్సంసార దుఃఖ నివృత్తి రూప పురుషార్థమునకు కారణము గాజాలదు. శాస్త్రములయొక్క శ్రద్ధామాత్ర శ్రవణాదులచే, నీకుగలిగినజ్ఞానమునకు సంసార నివర్తక రూప ఫలము గలుగ నేరదు. అదియ పరోక్షజ్ఞానముననెకాని కలుగదు. ఆ యపరోక్ష విజ్ఞానము సమాధిప్రకర్ష చేగాని జనింపదు. అనగ, దేశాద్భవంభావాది రూపవాసనలు చిరసంగతమలగుట, మలినమైన బుద్ధుల, కపరోక్ష జ్ఞానమొకప్పుడు గల్గినను, నది దృఢసంస్కార దాయకము గాజాలదు. కాన సమాధి ప్రకర్ష చే సిద్ధమగు జ్ఞానము దృఢ సంస్కారము గల్గిన దగుట,

దేహాద్యహంభావాది దృఢవాసనలు విచ్ఛేదమునంది, తిరిగి యనర్థసంగతి కలుగదని భావము. కావున నట్టి సమాధిప్రకర్ష చేగల్గిన యపరోక్షవిజ్ఞానమే, ప్రపంచ జ్ఞాననాశన సమర్థమును, మోక్షపలావహము నగుచున్నది.

సమాధి ప్రకర్షచే నట్టి విజ్ఞానము గలుగెడ, జాగ్రదాదులం దెల్లరకును, సమాధి పరంపరలు గలుగుచుండ, నట్టి జ్ఞానమేల యుదయింపదనిన, చెప్పెద వినుము జ్ఞానపూర్వక మగు సమాధియే యట్టి విజ్ఞాన జనకమగుచున్నది. అవగ, పరోక్షజ్ఞాన పూర్వకసమాధి యపరోక్ష విజ్ఞానమును గలిగింప గలదు. కావున పరోక్ష జ్ఞానాభావము నందు సమాధి గల్గినను, యజ్ఞానులకు పునుషార్థము సిద్ధింపదు. అట్టైన శాస్త్రజ్ఞులకు పరోక్షజ్ఞాన ముంకి యుండెనుగదా! వారలకు పూర్వముజెప్పబడిన నై సర్విక సమాధులచే పురుషార్థ మేల సిద్ధింపకున్నదనియా శంకింతువేమో, దృష్టాంతముఖమున దెల్పెద వినుము. మాణిక్యలక్షణ మెరుగని యొకానొకడు దైవగతిగ, కోశగృహ తొచ్చి, యందున్న మాణిక్యమును జూచె ననుకొనుము. పరోక్షముగ నైన వానికి మాణిక్యలక్షణ జ్ఞానము లేదు. కాన వాడు దానిని తెలిసికొన జాలకుండును. మరియొకడు పరోక్షముగ మాణిక్యలక్షణ మెరిగినవాడు, కోశగృహమందు మణినిజూచె

ననుకొనుము. నాడు తత్పగుడైన నిది మాణిక్యమని గుర్తించును. అతత్పగుడైన. భాతలక్షణుడయ్యను, నిపుణుడయ్యను, ఇది యేమిమని విచారము నందక అతత్పరత్వ కారణమున, నిది మాణిక్యమని గుర్తింపజాలడు. అటువలె మూఢులు పరోక్షజ్ఞానరహిత & గుటచే, స్వాభావిక సమాధులచేత విజ్ఞానము నందజారు. శుశబ్దనిత పరోక్షజ్ఞానలయ్య శాస్త్రజ్ఞు. అతత్పరత్వ కారణమున, విజ్ఞానము నందజాలరు. అనగ శాస్త్రము, స్వస్వరూపము దేహాది విలక్షణము, పరచిన్మయమని చెప్పుచున్నోకదా యని సర్వధా తత్సాధన సంపాదనచేత, దాని నపరోక్షీకృత మొనరింతమను, అభినివేశనాది సాధనలయందు తత్పరులు గాకుండుట, నపరోక్ష జ్ఞానము నందజాలకుందురు.

మరియొక దృష్టాంతమున, నీసూక్ష్మార్థమును వివరించెద విరుము. శుక్రతారా లక్షణ శ్రవణజన్య జ్ఞానహీనుడగు మూఢుడా కాశమునం దొకానొకప్పుడు, శుక్రతారను గాంచుచు గూడ, నిది శుక్రతారయని యెరుంగజాలడు. మరియొకడు శ్రుత జ్ఞానయుతుడయ్యను, తత్పరత్వ వివర్జితుడగుట, 'నాచే శుక్రతార సర్వధా తెలియదగినది' అను అభినివేశము లేనికారణమున, నద్దానిని చూచినను, ఎరుగజాలడు. దిగాకారాది లక్షణములచే, పశ్చిమదిగ్గతమైనదియు,

సూర్యాస్తానంతరము గనబడునదియు, భాస్వరాకారము  
 గలిగినదియు, శుద్ధ వర్ణయుత మైనదియు, శుక్రతారయను  
 లక్షణవాక్యములు విని, నాచే శుక్రతారా స్వరూపము  
 సర్వథా తెలియబడు గాక యని, తత్పరుడగుచుండు, నూహా  
 పోహకుశలుడగు నగుడు, తప్పకదానిని గుర్తెరుగుచున్నాడు.  
 వాడు తదితర పరావృత్త మనస్కుడగుచు, చూచుచునె,  
 స్ఫుటముగ గుర్తింపగలుగు చున్నాడు. అటువలె పరోక్ష  
 జ్ఞానాభాసముచే మూఢులును, శాస్త్రజ్ఞులైన పరోక్ష జ్ఞానము  
 గలిగిన వారయ్యును, తత్పరత్వా భావమున పండితులును,  
 క్షణిక సమాధులు గలుగుచున్నను, న్వాత్మ రూపమును  
 తెలిసికొనజాల కున్నారు.

భూసుర! జ్ఞానప్రాప్తిక్రమము దెల్పెద వినుము.  
 తొలుత దేహాది వ్యావృత్తమగు ప్రత్యేకత్వ తత్వమే, జగ  
 దాది వ్యావృత్తమగు పరాత్మతత్వమనియు, నయ్యది చిదేక  
 రసమును, నపరిచ్ఛిన్నమునని, పరోక్షముగ తెలిసికొనుము.  
 అనంతరము పరోక్షముగ దెలియబడిన దాని యందలియక్తు  
 లను సదా చింతన చేయుట యను మననమున, సంశయము  
 లను బోనాడుము. అనంతరము దేహాది దృశ్య వ్యావృత్త  
 మును, నపరిచ్ఛిన్నమునగు చిద్రూపము నేనను, చిత్తస్పృత్తి  
 ప్రవాహకరణాత్మకమగు ధ్యానమున నిధి ధ్యాననోసరిపుము.

దానిచే దేహాదులందలి, యహం ప్రత్యయరూప విపరీత భావన శిథిలమగును. అనంతరము నిధిధ్యాస పరిపాకమున, నందలి చిత్తవృత్తి, అయత్నముగ తదనువృత్తి రూప మగును. అది సవికల్ప సమాధియగును. అందు ధ్యేయ ధ్యాతాది భేదస్ఫూర్తికలదు. తత్సమాధ్యభ్యాస పరిపాక మున, నేనిటుల ధ్యానించుచున్నానను, సూక్ష్మాభిమానాం శము నశింప, ధ్యేయమగు శుద్ధ చిన్మాత్రావస్థితి శేషించును. అది నిర్వికల్ప సమాధి కాగలదు. ఇదియె, శుద్ధాత్మతత్వము యొక్క అపరోక్ష తత్వము. అంత సమాధ్యనంతరము, సమాధియందు స్ఫురించిన శుద్ధాత్మ స్వరూపమును, శాస్త్ర ముచే దెలియబడిన పరాత్మ స్వరూపమును, ప్రతి విమర్శ జేసి, 'సవవాహ'మను ప్రత్యభిజ్ఞ గలవాడగును. ఈ ప్రత్య భిజ్ఞానమే, సంసార నివర్తక విజ్ఞానము. కావున పరోక్ష జ్ఞానములేక మూఢునకును, తత్పరత్వములేక శాస్త్రజ్ఞానకును, విమర్శోదయముగాని కారణమున, ప్రత్యభిజ్ఞాన ముదయింప జాలదు కాన పురుషార్థసిద్ధి కలుగజాలదని, తాత్పర్యము. సన్నిధియందుగల నిధిని విస్మరించి దురదృష్టవశమున, భిక్షాటన మొనరించు వానివలె, సమాధి నిత్యమగు చుండియు, సంస్మృతి నపేక్షించుచుందురు. కావున నీ సహజ సమాధు లన్నియు నిర్ధకము లగుచున్నవి. ప్రత్యభిజ్ఞయందుప యుక్తములు గాక, నిర్ధకములని భావము. కావున నె,

సద్యోజాత శిశువు యొక్క నిర్వికల్పస్థితి, యజ్ఞాన నివృత్తి కరము గాజాలదు. కాన సంసార నివృత్తి రూపఫలమును సాధింప జాలకున్నది. పృథ్వీభిజ్ఞానాత్మకమగు సవికల్పక జ్ఞాన మెద్దికలదో, యదియే సంసారమూలమగు న జ్ఞాన మను నాశ మొనరింపగలదు.

అనేక జన్మ సుకృత పరంపరల నాత్మదేవత సంతృప్తు రాలు గాగలదు. అప్పుడే, ముముక్షుత్వము గల్గును గాని, కామ్య నిషిద్ధకర్మల, కల్పకోటి శతములకైన, ముముక్షుత్వము ప్రాప్తము గాజాలదు. జగమందు చైతన్య యులే ముగ జన్మయే దుర్లభము. అందును మానుష జన్మ మిక్కిలి దుర్లభము. అందును సూక్ష్మబుద్ధి గలుగు టత్యంత దుర్లభము. భూసుర! జగత్తును బరికింపుము. స్థావర స్పృష్టియందు శతాంశమైన, జంగమస్పృష్టి లేదు. జంగమ స్పృష్టియందు శతాంశమైనను, మానవస్పృష్టి లేదు. మనుష్యుల యందైనను కోటాను కోట్లు యుక్తా యుక్తములను, పుష్కలాపములను, నెరుగక, పశుప్రాయులుగ నున్నారు. ఇంకను కోట్లకొలది మానవులు, కామ్య మార్గానుయాయులుగ నున్నారు. స్వర్గాద్యనిత్యఫలముల గాంక్షించుచు పాండిత్యాభాస గర్వితులై, చరించుచున్నారు. వీరలలో కొందరు కొంచెము వివేకము గలవారు, పాప సంస్కార

మాలిన్యము చిత్తములందు మిగిలియుండ, నద్వైత పద  
 దూరులగుచున్నారు. ఆ యద్వైత పరమపదము భగవద్వా  
 యచే నాచ్ఛాదితమైనది మంసభాగ్యులగు మాయాంధు  
 లచే, జెందబడజాలదనుట నిశ్చయము. అత్యంతి పుణ్య పరి  
 పాకమునగాని, యద్వైతజ్ఞానసిద్ధి గలుగజాలదు. మాయాం  
 ధుల కా పదము బుద్ధికెక్కదు. బుద్ధికెక్కన వారలయ్యును,  
 దౌర్భాగ్యులు కొందరు. వృథాగ్రహము వహించి, కుత  
 ర్కములచే, తత్పదము మరగు పరచుకొను చున్నారు.  
 అహో! మాయా మహాదేవియొక్క మహత్వ మే మన  
 వచ్చును! చూచుచుగూడ, హస్తగతమగు చింతామణిని,  
 పరిత్యజించింటుల, కుకల్పనలచే, కుతర్కములచే, నామహ  
 త్పదమును, బరిత్యజించుచున్నారు. ఎవరి సమ్యక్ గాఢన,  
 పరదేవత సంతృప్తినందునో, వాగు మాయావినిస్మృతులును,  
 శ్రద్ధా సమన్వితులును, సుతర్క యతులునై, సగాద్గమ  
 చిహ్నాప్రసాదమును విశ్వసించి, పరమపదమును జెదుచున్నారు.  
 ఆక్రమమును జెప్పెద సావధానుడవై వినుము.

\* అనంతజన్మ సుకృతముల, దేవతాభక్తి కలుగగలదు.  
 తదభ్యక్తిచే, నిష్కదేవతను, చిరకాల మారాధించిన, తత్ప్ర  
 సాద ప్రాప్తి గలుగును. దానివలన విచారోదయమును,  
 తదనంతరము విషయములందు దోషదృష్టియు గలిగి, భోగ

సమూహములందు వైరస్య ముదయి చురు. తదుపరి, విషయ వైరస్యమున, శ్రేయస్సాధనలగు, శ్రద్ధ, గురుదైవాదులయందు తత్పరత్వము గల్గును. అంతట సద్గురువును బొంది, తదుపదేశమున నద్వైత పరమపరజ్ఞామును బడయును. ఇది, యద్వైత పరమపదము గలదను సరోక్షజ్ఞానము, అంతట స్వాత్మాప్తితమగు నద్వైత పదమును లెస్సగ విచారణ చేయవలయును. అగమాను గతిములగు సుతర్కముల, నుపపత్తుల నంది, విచారిచి, నిశ్చయము నందివలయును మననాత్మకమగు నిట్టి విచారణచే సంశయములను నాశమొనరించి, యద్వయమగు చిదాత్మతత్వమున నిశ్చితబుద్ధి నందివలయును. అనంతరము, తన్మాత్రాకారముగ, చిత్తమును ధారణజేసి, యద్వయాత్మ తత్వమును సంతతి ధ్యాన మొనరింప వలయును. 'ఇటుల ధ్యానింప నాచే డెలిచుబడిగలదను' దృఢవిశ్వాసము తోడ ధ్యానింప వలయును. చిత్త హతించంచలమగుట, తన్మాత్రాకారమగు ధారణ శక్త్యముగాకపోవును. అట్లైనను తీవ్రప్రయత్న మొనరించి, హరవృత్తిగ నైన, నట్టి ధారణ నొనరింపవలయునుగాని, తత్ప్రయత్నమునుండి విరమింపగూడదు ఇటుల సరోక్షానుభవ పర్యంతము, యత్న మొనరింప వలయును. అనంతరము నిధిధ్యాసచే, ప్రత్యగాత్మ తత్వ మపరోక్షముగ నెరిగి, ధ్యాతయగు పరమాత్మతోడ నభేదముగూర్చించి,



తత్పరమాత్మతత్వమును, 'సోహ' మను వికల్పమునకు విషయముగ జేయవలయును. అనగ 'సోహ' మను ప్రత్యభిజ్ఞానము గలుగగలదు. ఇదియ, సంసారమూలమగు నజ్ఞానమును నాశమొనరించును. అందు సంశయము లేదు. అనగ, శ్రవణమననాదుల. నిశ్చిశమగు ప్రత్యగాత్మ తత్వానుభాసనము పక్వమైన, నట్టి పక్వభాసనమే, నిర్వికల్ప సమాధియగును. భాసనము, పరిపాక తారతమ్యమున, సవికల్పసమాధియు, నిర్వికల్పసమాధియు, నగుచున్నది. చిత్తము శుద్ధాత్మాకారముగనుండుగాక యని, సంకల్పించి తత్సంకల్పముచు విస్మరింపక, సంస్కారరూపమున నను వర్తించుచు చిత్తము తదాకారము జేయుచు, మధ్యచుధ్య సంకల్ప విస్మరణచే, చిత్తము ధ్యేయాకారతను వదలుచుండునంతవరకు, భాసనమనబడును. ఇట్టి భాసనము విశేషముగ నభ్యసింప, సంకల్ప సంస్కారము వదలకుండగనే, చిత్తము ధ్యేయాకారతాను వృత్తిని జెందుట సవికల్పసమాధి. ఇట్టి సమాధ్య భ్యాస ప్రకర్షవలన, సంకల్ప సంస్కారము నపేక్షింపక, నభిమత కాలపర్యంతము చిత్తము, ధ్యేయాకారతాను వృత్తిని జెందుట నిర్వికల్ప సమాధియగును. ఇట్టి నిర్వికల్పసమాధిని బొంది, యనంతరము తత్కుద్ధ చిద్దాత్మైకాకారతాను వృత్తిని స్మరించి, ఆయద్యైతాత్మనే నేయను, ప్రత్యభిజ్ఞానము గలవాడుగా గలను. ఈ ప్రత్యభిజ్ఞానము, సంసార

మూలమగు నజ్ఞానమును సాంగముగ, నాశమొనరించును. ధ్యానముయొక్క పరిపాకమన సర్వవికల్ప పరివర్జనము. వికల్పములన, వివిధములగు సంకల్పములు. వివిధమగు ఖ్యాతి వికల్పము. ఏకవిధమగు ఖ్యాతి నిర్వికల్పము. అనగ నేకాకార చిత్తవృత్తి నిర్వికల్పము. అనాస్మోల్లేఖరూప మగు. మనోవ్యాపార వర్జనమాత్రమున, వికల్ప వివర్జితత్వము గల్గును. వికల్పములు వర్జింపబడిన యనంతరము, నిర్వికల్పము చిత్తరువులు తుడిచివేయడిన శుద్ధ భిత్తివలె, స్వతస్సిద్ధము గనె యుండును. శుద్ధ భిత్తిని సంపాదించుటకు, చిత్తరువులను తుడిచివేయుటయే, యావశ్యకము. అటువలె, వికల్పములను బోనాడిన, మనస్సు తనంతనే నిర్వికల్పముగనుండును. కావున నిర్వికల్పమగు నాత్మ సంపత్తియన, వికల్ప త్యాగమెయగు చున్నది. అంతకంటె నధికముగ బొందదగిన పావనపదములేదు. మాయామహత్వమున, నిందు బండితులు గూడ మోహబడుచున్నారు.

నిశితబుద్ధిగల వారలచే, నాపదము క్షణకాలమాననె, లక్షింపబడుచున్నది. బ్రాహ్మణుడ! ఉత్తమాధమ మధ్యములని, యందు త్రివిధములగు నధికారులు గలరు. ఉత్తమాధికారు లుపదేశ కాలమునందె, యా పరమపదమును దెలియుచున్నారు. విచార ధ్యానాదికమంతయు, తత్ప్రధ

మోషదేశ శ్రవణకాలముననే, కలుగుచున్నది. ఉత్తమాల  
కా పదప్రాప్తియందెట్టి శ్రేణమును లేదు.

నేనొకానొక వేసవియం దొకనాటిరాత్రి, చక్కని  
వెన్నెల గాయుచుండ, వికచపుష్ప సారభ పరీవృత లతా  
మంటపమున మదిరా మదఘూర్ణితుడనై, ప్రియా లింగ  
నానందభరిత స్వాంతమున, హాసతూలికా తల్పమున,  
బరుండి యుంటిని. అప్పుడాకసమందు జరిచు సిద్ధగణ  
ములు బల్కు, యద్వైత తత్వపరమగు, నవృత పేశల  
వచనములు వినియుంటి. తత్కాలముననె, యా పదమె  
రింగితిని. విచారణచేతను, ధ్యానముచేతను గూడ, తత్కా  
లముననె, యయ్యది వివేతమయ్యెను. ఇట్లర్థముహూర్త  
మాత్రమున నాపానం పనిమెరింగి, ముహూర్త కాలము.  
తత్సమాహిత మానసుడనైతిని నిశ్చేషముగ. సమాన ద  
సముద్రమున ముగిసితిని. తదుపరి బాహ్యస్మృతి నంగి,  
యటుల విచారైక పరుడనైతిని. ఈ పరమానందామృత  
భరితమగు పదమెంత యద్భుతముగ నున్నది! అపూర్వ  
పదము నంటిని తిరిగి దాఁయందు జొత్తునుగాక! ఇంద్రు  
నిపదపు లందలి సుఖము, దీనియందు లేకమాత్రము నకు  
కాలదు. హైరణ్యగర్భానందాంత సర్వసుఖమును గూడ,  
పని లేకమునకు తుల్యము గాజాలదు. ఇంతవరకు కాల

మొత్త స్వర్ణముగ గడపితిని! చింతామణిగణ నమన్వితమగు,  
 స్వకీయ నిధానమును గానక, విడికెడు విడిని వాంచింది,  
 భి - తన మొసరించు నటుల జగించితిని. అహో! జనులెంత  
 మూఢతములు! నాగత్మానంద మహాంబుధి నెరుగక, నజ్ఞాన  
 విమోహితులై, మహాశ్రమల, లేశమాత్రమగు బాహ్య  
 సుఖమందుచున్నారు. బాహ్యసుఖ లేశము కొరకగు వృథా  
 పరిశ్రమ యిక జాలును. అపరిచ్ఛిన్నానంద సందోహ తత్వ  
 రుడైనై, సర్వదా యుందును గాక. ఈ బాహ్య వ్యవహారమున,  
 నాకగునదేమి! ఇదియంతయు పిష్ట పేషణతుల్కము. అవియ,  
 భోజ్యము, అవి యచూల్యము, అవియ శయనము, అవియ  
 శ్రీత్రభూషణము, అవియ యోషిత్సంభోగాదికములు. చిరకాల  
 పశ్యుషితములగు పవియె, తిరిగి తిరిగి సేవింప బడుచున్నవి.  
 అవిచార పరత్వమున పితృ పితామహాదు లనుసరించిన  
 మార్గమె, యనుసరింపబడుచున్నది. ఇట్లుగుచుచు గూడ,  
 పశ్యుషిత విషయ భోగములందు జుగుప్స కలుగుచున్నది  
 ఇటుల నిశ్చయించి, తిరిగి నే నంతర్ముఖుడ నగు సంత,  
 మిక్కిలి శుభమగు మరియొక విమర్శ నాకుదయించెను.

అహో! యిదియేమి! నాకెట్టి చిత్త విమోహము గల్గినది!  
 ఆనంద పరిపూర్ణాత్మ, యేది కలదో, యదియ నేనగుచుండ,  
 తిరిగినాకు జేయుట కేమికలదు! నాచేపొంద

దగినదేమి? నా చేబొందపడనిదేది? ఎక్కడెప్పుడెట్లుగా బొందబడగలదు? అప్రాప్తమగునది సంప్రాప్తమొనదనిన, నదినత్యమెట్లు గాగలదు? అనంత చిదానంద రూపుడనగు నాకు క్రియాసదుద్భవమెట్టిది? దేహేంద్రియాంతః కరణాదు లన్నియు స్వాప్నసమములు. అవి యన్నియు సఖండైక చిదాత్మనగు నాయవియ, యగుచుండ, నొకయంతఃకరణము నిరోధింపనేమి కాగలదు? ఇతములగు ననిరుద్ధ మనస్సులు నాయవియ యగుచుండ, నొక్క మనస్సు యొక్క నిరోధ మున నేమి సంభవింపగలదు? సిరుద్ధా నిరుద్ధ మనస్సు లన్నియు నాయందు, బ్రహ్మప్రముగ భాసించుచున్నవి. సకల మనస్సులయొక్క నిరోధమునందుగూడ, నాకు నిరోధ ముండజాలదు. మహా కాశిముకంటె బ్రహ్మప్రమగు నాకు నిరోధమేమి? పూర్ణానంద రూపుడనగు నాకు సమాధి యెట్లుండును? చిదానంద రూపుడనై, గగనము కంటె పూర్ణుడనగు నాకు, శుభాశుభ ప్రాపక క్రియాసంభవమెట్టిది? అనంతములగు శరీరాత్మా భాసలందు, నా మహిమచే క్రియా ద్యాభాస కలుగుచుండి, తత్క్రియాభావమున నాకెట్టి లోటు కలదు? నాకు కర్తవ్యా కర్తవ్యములు లేశ్యమైనను లేవు. కాన, ఆనంద నిర్భగుడనగు నాకు నిరోధముచే, నేమి ప్రయోజనము? సమాధియందుగాని, తద్బాహ్యమునగాని, నిత్యపూర్ణ స్వభావుడను, ఎట్టి క్రియయందీ దేహముండునో

యది యందుండుగాక! అనినేను సర్వధా స్వస్థుడను, మహానంద నిర్భరుడను, అపరిచ్ఛిన్న చిద్రూపుడను, కి యా మాలిన్య రహితుడనునై యుంటిని.

ఉత్తమాధికారియగు నా స్థితిని జెప్పియుంటిని. అథ మాధికారి కనేకజన్మల, జ్ఞానజన్యమగు ఫలము గలుగును. మధ్యమాధికారులకు, క్రమముగ శ్రవణము, విచారణాను ధ్యానములు గలిగి, యనంతరము జ్ఞానోదయము గాగలదు. విజ్ఞానఫలముతో గూడిన సమాధి కడుంగడు దుర్లభము. విజ్ఞాన ఫలహీనమగు సమాధిశతముచేనైన నెట్టి ప్రయోజనమును లేదు కావున విజ్ఞానహీనములగు సూక్ష్మసమాధుల వలన నెట్టి ఫలమును లేకున్నది. దారివెంట బోవునపుడు, విషయవిమర్శ లేకయె, ప్రకాశించెడి విషయముల యొక్క సమ్యజ్ఞానము గలుగనంతమాత్రమున, నవి ప్రకాశింపజేసెడి యజ్ఞానము నివరింపబడదు. నిర్వికల్ప విజ్ఞానము కేవల జ్ఞానముయొక్క నిజస్వరూపము. అది సర్వదా భాసమాప్తమైనను, వికల్పముల యొచ్చునచే, ప్రకాశింపని విధముననై, యుండును వికల్పములు నశింప, పూర్వము భాసించుచుండె యైనను, విజ్ఞానము తిరిగి యపూర్వముగ భాసించు దానివలె నగును. అనగ, నిర్వికల్ప సమాధిరూప జ్ఞానము, దర్పణతుల్యమగుచు, సర్వ వికల్పరూప ప్రతిబింబ

ముల కాశ్రయమగుచున్నది. కాని వికల్పములచే నాచ్ఛాదిత మగుట, ప్రతిబింబములచే పూర్ణమగు దర్పణమువలె, ప్రకాశించునదయ్యు, ప్రకాశింపని దానివలె నుండును. వికల్పరూప ప్రతిబింబములు దొలగిన, లోగడ ప్రకాశించునదయ్యు, అప్పుడపూర్వముగ భాసించుదానివలె నుండును. పూర్వము జ్ఞానజ్ఞేయముల భేదముగ నుండుట, దెలియుటక, జ్ఞేయరూపములగు వికల్పములను దొలగింప, జ్ఞాతమెనదిగ జెప్పబడుచున్నది. ఉత్తమమగు నాత్మవిజ్ఞాన క్రిమిమీ విధముగ నుండును.

భూసుర! యీ వినినదంతయు, దిరిగి విచారణ నొనరించి, తెలిసికొనుము. ఆత్మతత్వము నెరిగి, కృతార్థుడవు గాగలవు.” జనకునిచే నిట్లాడే శింపబడి, యష్టావకుడి, స్వస్థానమునకేగి, విచారానుధ్యాన పూర్వకముగ, నద్వితీయాత్మ తత్వమును గుర్తెరిగి, సర్వరంజితముల వదలి, శీఘ్రముగ జీవన్ముక్తుడయ్యెను.

ఇది త్రిపురారహస్యమందలి జ్ఞానఖండమునకు తాత్పర్యార్థ ప్రకాశిక యను నాంధ్రీకరణంబున, నష్టావక్రీయమను సప్తదశాధ్యాయము.

## అష్టా దశ్యాదాయము.

శ్లో॥ గీ॥ బంధమోక్షగతియు సత్యవస్తువిధము

వోమరూపంబు చిత్త విద్యోతనంబు

గురుతుగలుగంగ దెలుపు నా గురుని వినుము

ఫరమ గుప్తార్థమంబ! విర్యాలు కరుణ.

భార్గవ ! జనకమహారాజుచే నిష్ఠాత్మ స్వరూపము వేద్యరహితమని, నిరూపింపబడి, తత్త్వాప్తిస్థానములు గూడ జెప్పబడినవి. పంచయా భావమున, ఘాయా మోహితులగు జనులస్థానములను గుర్తెరుగ జాలకున్నారు. వేద్యరహిత సంవిద్దశ, యంతగృఖ మనస్సుచే, దెలియబడునుగాని, మరియొకవిధమునగావు. వేయేల! రామ! నీకు సారాంశమును దెల్పెద వినుము. వేద్యము సర్వమును మనస్సుచే తెలియబడుచున్నదనుట ప్రసిద్ధము. కనుక మనస్సునకు వేద్యత్వము లేదు. అట్టిచో, వేద్యనిర్ముక్తమగు మనస్సును దుట భావ్యమే కదా! వేద్యముల యొక్క వేదనాంతరాళములందు, నిర్వాప్తారమగు ఘనస్పృటిదియే యగుచున్నది. అట్టి వేద్యరహితమగు మనస్సునకే విత్తియని పేరు, అనగ శుద్ధమగు నాత్మతత్వము.



అటుల నాత్మతత్వ మవేద్యమగుచుండ, త ద్వే ద న మసంభావ్యమగును గాన, పురుషార్థ సిద్ధి యెట్లు గల్గునన వినుము. ఆత్మ స్వప్రకాశమాన మగుట, నది యెప్పుడును నితరాపేక్ష లేక, ప్రకాశించుచునె యున్నది. ఇట్లుంగీకరింపక, నదియు మరియొకదానిచే బ్రకాశింపబడుచున్నదని యన మొదలిడిన, నట్టి యితరాపేక్ష కంటుండదు గాన, ననవస్థా దోషము గల్గును. అనుభవ రూపమున స్వప్రకాశమగు నాత్మ, సర్వదా ప్రకాశమానమగుచుండ, త ద్వే దన మసంభావ్యమనుట సంభావ్యము. చిదాత్మ సర్వదా ప్రకాశమాన మగుట, నీ కనుభవ రూపమున దెల్పెద వినుము. ఇతర ములు భాసించుకాలమున, ననగ, ఘటాది దర్శనకాలమందు రామ! నీవు భాసించుట లేదా! నీవు భాసించుట లేదను నెడల, నీవు లేవనియె, చెప్పవలసి వచ్చును. ఉండుట యన భాసించుటయ కదా! అట్లు నీవులేనిచో, నీవున్రశ్నించు శ్రుతిది! స్వయముగ మరణింప బ్రవృత్తుడగు వానీ నన్యులు రక్షింపజాల నటుల, స్వాత్మ లేదని నిషేధింప బ్రవృత్తుడగు మూఢునియొక్క ఆత్మ రాధనము నన్యునిచే నొనరింప బడ నెల్లుశక్యమగును? ఆత్మ లేదనిన, నట్టియనర్థము వాటిల్లు చున్నది. గగన కనుమము వలె, నేను లేననువాని కాత్మ గలదని పగుడెట్లు సాధింపగలడు?

ఆత్మను నిషేధించుట లేదుగాని, సామాన్యముగ భాసించెడి స్వాత్మను, విశేషరూపమున తెలిసికొన నిచ్చ గించుచున్నానందువేని, వినుము. లోకమున సామాన్య విశేషాంశలుగల ఘటాదులందట్లుడుగుట సంభవించునుగాని, నిస్సామాన్య విశేషాత్మకమును, గగనశూన్యమును, ఆఖండైకరూపమును నగు నాత్మవిషయమున సభవింపదు. ఆ కారణమున నీచే, సామాన్యముగ, నాత్మరూపమేమీ తెలియ బడుచున్నదో, యదియ వాస్తవముగ, నిస్సామాన్యమును, నిత్యమునగు నీరూపము, తదితరముగ దేహాదిరూపమున భాసించు, సనిత్యభావము నీరూపము గాజాలదు. ఇట్లు దృశ్యదృష్టభావాది సర్వ విశేష రహితముగ భాసించు సంవిత్సామాన్యము, నీరూపము. అది గుర్తిడియు, వ్యర్థముగ మిక్కిలి మోహము నందుచున్నావు. భాస్వమగు ఘటపటాది జాలమంతయు, విశేష విషయమగుచు. అనగ, తత్తద్భాసక జ్ఞానము, తత్తద్భాస్య విశేషాకారాకారము. అట్లుగాక కేవల జ్ఞానసామాన్యము నీరూపము. అట్టి నీ, వన్యాపేక్షాహితముగ స్వయముగ భాసించుచున్నావు.

శరీరాది రూపమున భాసించుచున్నానని యందువేని వినుము. ఇది నేనని యనుకొనినపుడే, దేహాత్మబుద్ధి కలుగు చున్నది. అనగ దేహాద్యాకారోల్లేఖన సంకల్పమున నె,

దేహాత్మరూపమున భాసించుచుంటివి. కాని స్వతస్సిద్ధముగ గాదు. సూక్ష్మముగ విచారింపుము. దేహాదుల కంటె నితరములగు ఘటాదులను సంకల్పించు కాలమున, భాసించు నీయందు దేహరూపము భాసించుచున్నదా? లేదు దేహాత్మము భాసింపకున్నను, వస్తుతః చిదాత్మనగు నా సంబంధము గలిగియుండుట, దేహాదులు నా రూపమనిన భాస్యమానములగు ఘటాదుల తోడగూడ, సంబంధము గలిగియుండుట, తద్ఘటాదికము గూడ నీ దేహమే కావలసియుండును. వస్తుతః 'అహం' ప్రత్యయాత్మక చిదాత్మరూపుడనగు నాకు దేహము పరిచ్ఛేద కోపోధికాన, తద్దేహము గూడ, నారూపమే యనిన వినుము. ఘటాదులను సంకల్పించుకాలమున, తద్ఘటాద్యాకారాకారిత జ్ఞానము గలుగుచున్నది. అనగ, తత్తత్కాలమున, తత్తత్ జ్ఞానరూపుడవగుచున్నావు. అటులగల్గు నీ యొక్క ఘటాది పరిచ్ఛిన్న ఘటాది జ్ఞానమునకు, ఘటాదికము పరిచ్ఛిన్నోపాధియగుచున్నది. కావున ఘటాదికమంతయు నీ రూపమే కావలసి యుండును. అటుల సర్వమయుడవు గావలసియుండ, నొక్క దేహముమాత్రమే, నీరూపమెట్లు గాగలదు? సర్వమయుడవు గావలసి యుంటివికదా! ఘటాది భాసనకాలమందు, తదితరములగు పటాదులందు నీ కహం ప్రత్యయ సంబంధము గలదా? లేదు. కావున దృశ్యము నీరూపము

గాజాలను. కావున తత్వాత్మ భూతమగు ద్రుగూపుడవు. అట్టి దృక్, దృశ్యాత్మక మెప్పుడును గాదు.

అత్మ స్వరూపమగు దృక్ స్వప్రకాశము. దృశ్య రహిత శుద్ధ దృశ్యాత్మ గూఢము. ప్రతిబింబములచే చిత్రిత మగు దర్పణమువలె, దేహ దేశకాలాది భేదాత్మక చిత్రములచే, జగత్తను చిత్రువు గలది. దర్పణమందు ప్రతి బింబ వైచిత్ర్యము. బింబమూలకమగునటుల, నా చిదాత్మ యందలి జగద్వైచిత్ర్యము, సంకల్పమూలకమైనది. కాన సంకల్ప వర్జనానంతరము. స్వతః భాసించునది. అట్టి సంకల్పత్యాగావధి భూతమును, శుద్ధ చిద్రూపమును నగు స్వాత్మను లక్షింపుము. ఇట్లాత్మ ప్రత్యభిజ్ఞాత మగుచుండ, దానియందలి దేహాద్యనాత్మ భూతమును లక్షింపకుండుట, సర్వ సంసార కారణమగు తద్దేహాదికమందహంభావ కారణ రూపమగు సజ్జానము నశించును.

అజ్ఞానము నశింప, మోక్షము ప్రాప్తించును. మోక్షమన, స్వర్గ మర్త్య సాతాళముల నెందేనియు దొరకు నొక వస్తువుగాదు. సర్వసంకల్ప వర్జనమాత్రమున, తత్కాలముననే కలుగు శుద్ధ చిన్మాత్ర స్వరూపస్ఫూర్తి. మోక్ష మటుల స్వరూపాత్మకమగుట, నప్రాప్తమగున దెన్నడును

గాదు. కేవల మజ్జానమాత్రమును నిరసించిన, నట్టి కృతార్థత గల్గును.

పై జెప్పబడిన జ్ఞానము కంటే, మోక్ష మనునది స్వర్గమువలె మరియొకటి యుండుననిన, నది కృత్రిమమును, ఫల్లగుట నశించునదియును గాగలదు. కానమోక్షమను నది వేరొకటి కాదు. స్వస్వరూపమునకు, బాహ్యమనునది సిద్ధింపకుండుట, లెస్సగ నిరూపింపబడి, యున్నది. అట్టిచో, స్వరూపాతిరిక్తముగ మోక్ష మెచ్చట నుండగలదు? స్వరూపము కంటే వేరగు సర్వమును, శశశృంగము వలె మిథ్య యగుట, నదియు శశశృంగసమమె యగును స్వరూపము సర్వత్ర పూర్ణమగుచుండ, నన్యత్ర మోక్ష మెచ్చట నుండ గలదు? స్వరూపము నందె జగత్తువలె నున్నదనిన, దర్పణ మందు ప్రతిబింబమువలె, స్వరూపానతిరిక్తముగ నున్నదని యె, చెప్పవలయును. వ్యవహారికముడైనను, మోక్షమను నది వేరొక వస్తువు గాదు. బంధనాశమే, మోక్షమనబడుచున్నది. అయిన, నాశమన నభావము సత్యమగుమోక్ష మభావాత్మక మెట్లు గాగలదు? ఒకేవస్తువు భావాత్మకము, నభావాత్మకమును గాజాలదు గదా! అట్లు గాజాలియుండిన, భావాభావో భయాత్మకములగు స్వప్నభావములు సత్యము గావలయును. కాని, యా భావములకు బాధగలుగుట,

నవి యసత్యము లగుచున్నవి. కావున బంధాభావరూపము, సత్యమగు మోక్షమెట్లు గాగలదనిన విషయము. ఒక వస్తువు యొక్క స్ఫురణ లేనపు డావస్తువు లేదని చెప్పెడి, యభావ జ్ఞానము బాధయని చెప్పబడును. ఇట్టి బాధ, దేనియందు గల్గునో, యది యసత్యము. తనితరము గాదు. సమస్త దృశ్యమునకు స్ఫురణాభావ కాలమందు, వస్త్యభావ రూప బాధకలదు. కనుక నదియంతయు నసత్యము. ఆత్మ వస్తువున కట్టి యభావ మెచ్చటను గలుగజాలదు. సర్వత్ర సర్వదా, ఆత్మస్ఫూర్తి కలిగియుండుట, దీనికి కారణము. ఘటాది ప్రత్యయ కాలమందు చిదాత్మ ప్రత్యయము లేదు కదా యనిన, దర్పణ ప్రతిబింబ న్యాయమున, సర్వాత్మ రూపమున భాసించుచుండియున్న దర్పణరూపమగు నాత్మయందప్రత్యయము జెప్పటకెన్నగును వీలుపడదు. కావున స్వరూపము కంటె భిన్నముగ మోక్షమెప్పుడును సత్యము గాజాలదు. పూర్ణ స్వరూపాపరిచ్ఛిన్న స్ఫూర్తియె, మోక్షము. సదా పూర్ణస్వభావమగు చిదాత్మకు, మోక్ష దశయందే, పూర్ణత్వము జెప్పుటెట్టిదన, స్వభావముచే, పూర్ణమైనను, చైతన్య సంపర్కమున పూర్ణముగాని దానివలె భాసించుచున్నదని భావము. చైతన్యవర్జన మాత్రమున చిదాత్మ పూర్ణత్వమును దాల్చుచున్నది. దర్పణ స్వరూపము ప్రతి బింబములచే, సంకుచితమైనదానివలె, నున్నటుల, చైతన్య

భాసమున చిదాత్మ సంకుచితమైన దానివలె నగుచున్నది. ప్రతిబింబములు భాసింపనపుడు దర్పణ మపరిచ్ఛిన్నమైన దానివలె నున్నటుల, చైత్యము భాసింపనపుడు, చిదాత్మ పూర్ణమైనదానివలె భాసించుచున్నది.

చిదాత్మకు, తనయందు భాసించు చైత్యములచే పరిచ్ఛేద మాభాసమాత్రముగాని, వస్తుతః కాలాదులచే బరిచ్ఛేద ముండకాలదు. అట్లుగాక, పరిచ్ఛేద మున్నదనిన, నట్టి పరిచ్ఛేదము చిత్ప్రకాశితముల చేతనా? లేక చిదప్రకాశితముల చేతనా? యని, యడుగవలయును. చిదప్రకాశితములు శకశృంగ సదృశములు కాన నసిద్ధములు. చిత్ప్రకాశితములచే ననిన, చితియె వానియందు వ్యాపించియుండ, నట్టివానిచే, పరిచ్ఛేద మెట్లుండును? దర్పణ వ్యాప్తములగు ప్రతిబింబములచే దర్పణమ నకు. పరిచ్ఛేదము గల్గునా? అటువలె చిద్వ్యాప్తములైన కాలాదుల, చితికన్నడును పరిచ్ఛేదము గలుగదు. లోకమునందొకడు, కాల పరిచ్ఛిన్నమగు నొకభావమును భావించె ననుకొనుము. ఉదాహరణముగ నీ వృక్షము నూరు సంవత్సరముల ప్రాయముగలదని భావించె ననుకొనుము. అందు వృక్షము పరిచ్ఛేదము, కాలము పరిచ్ఛేదకము. ఈ రెండును చిత్ప్రకాశితములె. అట్టి చిత్ప్రకాశితములె యగు భావకాలములు, పరిచ్ఛేద్య పరిచ్ఛేద

కత్వముల దాల్చెను. ఈ రెంటిలో నే యొకటి యైనను, చిద్వాప్తముగానియెడల, పరిచ్ఛేదసిద్ధియే కలుగదు. చితికి బాహ్యముగ చైతన్యమున్నయెడల, నద్దానిచే చితికి పరిచ్ఛేదము గలుగవచ్చును. కాని చిద్వాప్తమగుట వలననే; స్వరూపసిద్ధి గలుగుచున్న చైత్యము, తత్సంబంధవర్జితముగ, తద్బాహ్యమున నుండుటెట్టిది! ఆ సంబంధమైన, నేకదేశమాత్రము గాదు. అట్టైన తదేకదేశమాత్రేతరము సిద్ధింపదు. కారణమేమన, చిత్సంబంధాంత మాత్రభాసమున గాక, నన్యమేదియు సిద్ధింపదు. కావున, నే యవ్యక్తభిత్తియందఱుల దృశ్యచిత్రము, భాసించుచున్నదో; యా బహిఃపదార్థ రూపావ్యక్తముగూడ తత్స్వరూప సిద్ధ్యర్థము చితి నిర్మగ్నమే కావలసియున్నది. ఇట్లు దీపాలోక నిర్మగ్నమగు భిత్తియందలి చిత్రములకు, దీపాలోక నిర్మగ్నత్వము వలె, చితి నిర్మగ్నత్వము గూడ, నూహింపవలెను. అనగ, బహిఃపదార్థరూపమగు నవ్యక్తము, చితి నిర్మగ్నమగుచుండ, తదవ్యక్త నిర్మగ్నములగు కాలాదులు, చితి నిర్మగ్నములు గాకుండు టెట్లు!

ఆకాశముచే వ్యాప్తమగు ఘటాదు లాకాశమునకు పరిచ్ఛేదకములు గానటల, చిదంతర్భూతములగు కాలాదులు చితికి పరిచ్ఛేదములు గానేరవు. అందునుగూడ, గగనము



కంటే వ్యతిరిక్తముగ, ఘటాదిక ముండనటుల, చిదాత్మ వ్యతిరిక్తముగ దృశ్యములేదు. ఇట్టిచితి నిర్మగ్నమగు చైతన్యమును, చక్కని యుక్తిపూర్వకముగ విచారింపుము చితి యందు నిర్మగ్నమగుట. తదంతగ్భాస మానమగు చెత్యము ప్రతిబింబమువలె నున్నది. లోకమునందొక భావమునందు, మరియొక భావమును జూడము. అట్లు చూడగల్గుట సంభవించెనేని, భావసాంకర్యము గలుగ గలదు. అనగ, ఘటమను భావగర్భమున, పటమను భావ మం డి న యె డ ల, ఘటము పటము గాగలదు, పటము ఘటము గాగలదు. ప్రతిబింబము లిటులనే, యొకదానియం దింకొకటి యుండజాలవు. కావున దర్పణ ప్రతిబింబతుల్యమగుట, దృశ్యము చిదాత్మకంటే వ్యతిరిక్తము గాజాలదు.

మరియు బహిఃపదార్థమని చెప్పబడిన యవ్యక్తము స్వరూపా జ్ఞానమూలమని చెప్పియుంటిమి. అట్టి యవ్యక్తాత్మక బహిఃపదార్థము నాశ్రయించి యుండిన భావములకు, సత్యత్వమెట్టిది? కావున స్వాత్మయగు చితి స్వరూపము, తన యొక్క మాయా నామక స్వతంత్రశక్తిచేత, మాయావిచే గల్పితమగు నింద్రజాలము వలె, నాయా దృశ్యభావా కారమున సదా భాసింతుచున్నది. కావున స్వరూపాతిరిక్తముగ నెద్దియు లేదు.”

ఈవాక్యములు విని భార్గవుడు తిరిగి యిటుల ప్రశ్నించెను. “మహాత్మా! మీరు చెప్పనది దుర్ఘటముగా నాకు దోచుచున్నది. శుద్ధమును, ఏకమును నగుచితి, యనేక విధముల చిత్రముగ భాసించుట సంభవముగుట, నాకు దుర్ఘటముగ దోచుచున్నది. చిత్రయనియు వైత్యమనియు, రెండు విధములగు వస్తువు అందరకు ననుభవ సిద్ధము లగుచున్నవి, అందు వైత్యము చిత్తుచే భాసింపబడునది కావచ్చును. చిత్ర మీరు చెప్పునటుల స్వప్రకాశము గావచ్చును. కాని లోకమందు, వెలుగుచే భాసింపబడు వస్తువా వెల్లునకు భిన్నమగుట లేదా! అటువలె, చిత్తుచే భాసింపబడియు వైత్యము, చిత్తుకంటె వేరగునది యేలగారాదు! వైత్యము చిదాత్మకమనుట ననుభవ విరోధముగ నున్నది.

అదియును గాక, మహాత్ముడగు జనకునిచే, యిట్లు జెప్పబడినది సర్వసంకల్పవర్జనమున, మనస్సు నిర్వికల్పముగా గలదు. ఆ నిర్వికల్పము, సంసారమును రూపుమాపు జ్ఞానము, ఆజ్ఞానమె, ఆత్మరూపము. ఇట్లు చెప్పబడినది, యెటుల సమంజసమగును? జ్ఞానక్రియయందు మనస్సు, ఆత్మ యొక్క కరణమని చెప్పబడినది. అనగ వైతన్యమగు నాత్మ యొక్క చితిక్రియా కరణము మనస్సు. అట్టి మనస్సు లేని యెడల, నాత్మకు జడత్వ ప్రసక్తి కలుగుచున్నది కదా! జడ

ములను తెలిసికొనుటకు సాధనమగు మనస్సు, ఆత్మ పదార్థ మును గూడ, తెలిసికొనుటకు సాధనమగుచున్నది. ఆత్మకు గల్గు బంధమోక్షములు, మనస్సువలననే కలుగుచున్నవనుట స్పష్టము. సవికల్పకమగు మనస్సు బంధము, నిర్వికల్పకమగు మనస్సు మోక్షమని, చెప్పబడినది నిర్వికల్పకమగు మనస్సే, యాత్మయనియు జెప్పబడినది. అది యెట్లగును? ఆత్మకు సాధనమని చెప్పబడిన మనస్సు, ఆత్మయగుటెట్టిది? కర్తృకరణముల కభేదము వాటిల్లునా? దర్పణ ప్రతిబింబ న్యాయమున వైత్యము, చిదైక్యతను బొందినను, మనోరూపమగు సాధన ముండినపుడు, ద్వైతము శేషించుచునె యుండ, సద్వైత మెట్లు సిద్ధించును? లోకమునందొకనికి భ్రాంతిగల్గిన యెడ, తద్భ్రాంతి విషయ మసత్యము గావచ్చును. కాని భ్రాంతి స్వరూపము సత్యమె యగుచుండ, సద్వైత మెట్లుసిద్ధించును? అసత్యమగు పదార్థముచేత, సర్థక్రియ లెచ్చటను సంపాదించబడవు. జగద్రూపమగు వస్తువు స్థిరమును, సర్థక్రియ కరముగ నునున్నది. అట్టిచో, జగమసత్యమనుటెట్టిది? ద్వైత మెట్లు వ్యవహార సమర్థ మగుచుండ, ససత్యమెట్లు గాగలదు? దృశ్యజ్ఞానమంతయు భ్రాంతిరూపమైన, సభ్రాంతిజ్ఞాన ముండ జాలదు కదా! అట్టియెడ భ్రాంతి యనియు, సభ్రాంతి యనియు జ్ఞాన భేద వ్యవహార మెట్లు గలుగుచున్నది? అందరకు నొకేరూపమగు భ్రాంతి యెట్లు గల్గును? ఈ సందేహ

ములచే బీడింపబడుచున్న, నాయుండనుగ్రహించి, వీటిని బాపుదురు గాక.”

ఈ ప్రశ్నల నాకర్ణించి, సర్వవేత్తయగు దత్తాత్రేయ మహర్షి సంతసించి, యిటుల జెప్పదొడగెను. “రామ ! లెస్సగ నడిగితితి. వీనికి జవాబు లిదివరకే వచ్చియుండెను. కాని సంశయ నివారణచే, మనస్సునకు సంతోషము గల్గువరకును, తిరిగి విచారణ జేయుచుండవలయును. కాన నీ వడుగుట, సమంజసము. ప్రశ్నింపని యెడ మనోగతమును, గురువైన నెట్లు చెప్పగలడు. బుద్ధి భేదమున ప్రాణుల యొక్క యూహాపోహలు వేరుగ గల్గుచుండును. స్వాభిమత మడుగనిది, గురువైన నెటుల సందేహముల దీర్చగలడు. అడుగనివానికి సందేహనివృత్తి గాజాలదు. ప్రశ్నించువానికి విద్యావ్యాప్తి గలుగును. ప్రశ్నించిన గాని, నిరూపింప వలను పడదు గాన, ప్రశ్న నిరూపణకు బీజమువంటిది. అడుగని వానికి విద్య రాజాలదు గురువును ప్రశ్నించియె, తెలిసికొనవలయును.

ఏకమగు చిదాత్మ, జగద్రూపమున విచిత్రముగ భాసించుట, సంభవమే యగును. ఏకరూపమగు దర్పణము ప్రతిబింబములచే, వివిధముగ భాసించుట లేదా? కేవల

మొక్కటియే యగు మనస్సు, స్వప్నమందును, మనో రాజ్యాదిక మందును, బింబము న పేక్షింపకయె, దృష్ట దర్శన, దృశ్య త్రివిధ రూపమున విచిత్రముగ భాసించుట లేదా! అటువలె శుద్ధమగు నా సంవిదాత్మ, విచిత్రాకార ముగ భాసించుచున్నది.

చితియనియు చైత్యమనియు, స్వప్నమందు గూడ, వివిధముగ భాసించుచున్నది. స్వప్నచిచ్చైత్యములు వాస్తవికములా? అటువలె, జాగ్రతయం దందరకును భాసమానమైనను ద్వైతము వాస్తవికము గాదు. ఏదిలేకుండ, నేది భాసింపదో, యది తదాత్మకమని వ్యాప్తికలదు. సువర్ణము లేక భాసింపని కంకణము, సువర్ణాత్మకమే యగును. అంధు నకు వెలుగు లేకుండగనె, స్పర్శాదులచే ఘటాదులు భాసించుచుండుట ఈవ్యాప్తికి భంగము పుట్టంధున కిదివరకు, రూపము భాసింపక పోయినను, తదితరులకు వలె, స్పృశియం దున్న రూపము భాసించుచున్నది. కాన రూపమున కాణాకాత్మత్వము లేదు కాని చిద్విషయమున, నది భాసింపక నెచ్చటగాని, యేదియు గాని, కొంచెమైనను భాసింపజాలదు. ఆదర్శము లేక ప్రతిబింబము కొంచెమైనను భాసింపదు కాన నాదర్శాతిరిక్తముగ, ప్రతిబింబ ముండజాలదు, అటువలె చితికంటె సతిరిక్తముగ నేదియు నుండజాలదు.

కావున, చితికంటె నన్యముగ మనస్సెసను లేదు. మనస్సు కూడ దృశ్యతుల్యమగుట, చిదన్యముగ లేదని యర్థము. స్వప్నమందెటుల జ్ఞాతృజ్ఞాన జ్ఞేయములకు భిన్నముగ మనస్సు లేకో, జాగ్రతయందు గూడ, చిద్రూపములగు నామూటి కంటెను భిన్నముగ, మనస్సు లేదు. స్వప్నమందు కల్పిత మనస్సు, సర్వకార్య నిర్వాహక మగుచున్నటుల, జాగ్రత యందుగూడ, నట్లే యగుచున్నది. స్వప్నమందలి నిరుచ్ఛేదన క్రియ, యసత్యమగుట, తత్కరణమగు కుతారము గూడ, నెట్లసత్యమగు చున్నదో, యటువలె దృశ్య మసత్య మగుట, తత్జ్ఞాన మసత్యమును, తత్కరణ మగు మనస్సు గూడ, నసత్యమగుచున్నది. క్రియ, సత్యరూపమైన, కరణము సత్యము గాగలదు. అసత్యమగు నరశృంగము చేత, నేది యెప్పుడు ఛేదింపబడగలదు? కాన రామ! చైత్యకార్య మునకు కారణమగు మనస్సు లేనిదే యగుచున్నది. స్వప్న కార్యమునకు మనస్సిగతటి కారణమో, జాగ్రత యందు గూడ నంతయు. ఇక బంధమోక్షాది వైచిత్ర్య మెట్లుగల్గెనన, చిదాత్మ కేవల మప్రతిహతమగు స్వీయ స్వాతంత్ర్య శక్తిచే, మనస్సు మొదలగునంతయు గల్గించి, ద్రష్టృ దృశ్యాది భేదమున వ్యవహరించుచుండును. అప్పుడప్పుడు పూర్వమందు జెప్పబడిన, సంతరాళ దశలయందట్లు వ్యవహరింపక నిర్వికల్ప రూపమున నుండును.

రామ! వినుము. చిదాత్మ పరిపూర్ణమైనను, ఆకాశ తుల్యము గాదు. ఆత్మతత్వము చైతన్యగూఢమగుట, స్వప్ర కాశమైనది, ఆకాశమువలె జడముగాదు. ఆకాశాత్మలకు సర్వసామ్యముండినను, చైతన్యమాత్రిత్వ మాత్మ కధికముగ గలదు. వ్యాపకత్వము, సూక్ష్మత్వము, ఏక రసత్వము, ఒకప్పుడు లేకుండుట మరియొకప్పుడు నశించుట య ను న వి లేకుండుటయు, నవయవ సంస్థాన శూన్యత్వము, సర్వమున కాశ్రయ మయ్య న్పర్తింపబడ కుండుట, సు త్వా ను సూత్ర తత్వము ఘోషగునవి, యాకాశాత్మలకు సమానధర్మములు విశేష మేమన, నాత్మ చైతన్యమయము ఆకాశము చైతన్య శూన్యము, వస్తుతస్తు, చైతన్య పూర్ణమగు నాకాశమో, యాత్మయగును. ఆత్మాకాశములకు కొంచెమైనను భేదము లేదు. ఆకాశమే యాత్మ. ఆత్మయే, యా కా శ ము. అనగ, పై జెప్పబడిన చైతన్యమాత్రీ విశిష్టత్వమే, భేదమని భావము. అజ్ఞులు భ్రాంతిచే నాకాశము నాత్మరూపమున జూచుచున్నారు. నేత్రీదోషమున, గుడ్లగూబ, త వెనా మాత్రీమును సూర్యకాంతిగ జూచునటుల, నవిద్యా దోష మున భ్రాంతి నందుచున్నారు. చిత్పూర్ణమగు నాయాకా శమునె, ఫండితు లాత్మగ జూచుచున్నారు. పరి చిద్రూప మగు చిదాత్మ, స్వచ్ఛ స్వాతంత్ర్య మహాత్మ్యమున, పరిచ్ఛిన్నములగు ననేకవిధములు, భాసింపజేయుచున్నది. స్వప్న

మందు, తన్నుదాన నేకవిధముల భాసింపజేయు చుండునటుల, మనుష్యాది భేదమున, నాచిదాత్మ తన్నుదాను భాసింపజేయుచున్నది. పరిచ్ఛిన్నదృష్టి కనేకవిధముల భాసిండుచున్నను, ఆపరాచితి స్వదృష్టిచే, స్వయముగ, పూర్ణాత్మ రూపముననే యున్నది. ఇంద్రిజాలికు డొక్కడైనను, జూచువారలకు, తన్నుదాన నేకవిధముల భాసింపజేయుచు, తనదృష్టిచే, దానొక్కడే భాసిండుటలేదా! అటువలె, నేకమును, నిర్వికారమునగు నాపరాచితి, యఖండైకరూపమున, భాసిండుచున్నను, ననేక విధముల, పరిచ్ఛిన్నత్వముగలదానివలె, గాన్పించుచున్నది.

మాయచే నావరింపబడి, పరిచ్ఛిన్న రూపములను, భాసింపజేయుచున్న దానివలె నున్నది. ఈ మాయావరణముగూడ, పరిచ్ఛిన్నమగు నన్యదృష్టికి గాని, స్వదృష్టికి లేదు. ఇంద్రిజాలికుడు మాయావృక్షుడైనటుల నన్యదృష్టి కగుపడి స్వదృష్టి కగుపడనటుల పరచితియున్నదని భావము. పరచితి యొక్క ఘటనాఘటన సమర్థమగు నత్యంత సామర్థ్యమునకు మాయయని పేరు. మాయచే, జగద్వ్యాపారము నడచుచున్నదన, పరచితియొక్క పూర్ణస్వాతంత్ర్యముచే నని, యెరుగవలయును. లోకమునందుగూడ, యోగులు, మాంత్రికు, లింద్రిజాలికులు, వస్తుతః సాతంత్ర్య యుతులయ్యు, పర



చిన్మాయచే, తమ స్వాతంత్ర్యము గప్పబడ, యోగాదియు క్తులచే, తదాచ్ఛాదిత స్వాతంత్ర్యమును కొలదిగ బొంది, దుర్ఘటనములను ఘటించుచున్నారు. తన పూర్ణ స్వాతంత్ర్యము చేత, పరచితి యట్లానరింప చిత్రమేమియు లేదు.

పూర్ణమగు చిదాత్మకు పరిచ్ఛేదమెట్టిదో, తెల్పెద వినుము. చిదాత్మ స్థరత్ప్రకాశ రూపమైనది. అట్టి స్ఫూర్త్యాత్మ ప్రకాశము యొక్క అనాత్మ విశ్రాంతియే, 'ఇదం' భావము. అనగ జడములందు గలిగెడి స్ఫూర్తికి 'ఇదంత' యని పేరు. స్వాత్మవిశ్రామము 'అహం' భావము. చిదాత్మ, యఖిలరూప విశ్రామము గలిగిన దగుట, 'పూర్ణాహంభావ' మని, చెప్పబడుచున్నది. ఇవ్విధముగ పూర్ణాఖండ రూపమగు చిదాత్మ, తన స్వాతంత్ర్యమును మాయావశమున, నేకదేశముగ భాసించును. అందలి యభిమానము, అనగ, నహంభావము పరిచ్ఛేదమని, చెప్పబడుచున్నది. ఈ పరిచ్ఛేదమపూర్ణత్వ భ్యాతియనియు, నవిద్యయనియు జెప్పబడుచున్నది. ఇట్లు పరచితి తన స్వచ్ఛస్వాతంత్ర్యమున, తాను బహుధా పరిచ్ఛిన్నముగ నున్నటుల, భావింపబడుచున్నది. ఇందు పండితు లనేకులు భ్రమపడుచున్నారు. బహిర్ద్వష్టిగలిగి, స్వాత్మ ననుభవ మొనరించు కొను ప్రయత్న మొనరింపకుండుటయే, దానికి కారణము.

గురువు చెప్పినది విని, యంతర్ముఖుడగుచు, జెప్పబడిన రీతి, ఆత్మ సద్రూపమా, యసద్రూపమాయని, యపరోక్షముగ తెలిసికొను పర్యంత, మనుభవము జేసికొననియెడల, ఫలమును బొందజాలదు. శివణాదులచే గల్గిన పరోక్షతా మాత్రమున ఫలము గలుగదు. కావున రామ! నేజెప్పినది, యంతరదృష్టిచే పరిశీలింపుము.

పరచ్ఛేద కారణముగు మాయాస్వరూపమును, తత్సార్యక ముగ, మాయాకాశ స్వరూపమును, సుస్పష్టముగ దెల్పెద వినుము. చిద్రూపమగు పరాదేవి, దృశ్యాకార పరిచ్ఛేద రహితమును, సర్వాను స్యూతమును, నట్లగుట బ్రహ్మకాశమయమునై యున్నది. కావున స్వాత్మ విశ్రాంతిగలది. కాన పరాహంతాయని, చెప్పబడుచున్నది. జడములు, చిదాత్మయందు భాసించునవికాన, వానికి స్వాత్మ విశ్రాంతి లేదు. జడములు చిదాత్మాశ్రయమన భాసించుటను, స్వయముగ భాసింపజాలకుంటును, స్వాత్మ విశ్రామము లేదు. చితి యితరాపేక్ష లేక స్వాతంత్ర్యమున, సర్వదా తనంతతానె భాసించుట, తనయందే, విశ్రాంతి గలిగిన దగుచున్నది. జడములకు వలె గాక స్వస్వరూప ప్రకాశమం దన్యాపేక్ష లేకుండుటెద్దిగలనో, యదియ స్వాత్మ విశ్రామమని భావము. ఈ స్వాత్మ విశ్రాంతి పూర్ణా

హంతా లక్షణము. చిదాత్మయందు సర్వమును, ఆదర్శముందు ప్రతిబింబ నగరమువలె నుండుట, పరిచ్ఛేదరూపము లన్నియు స్వాతిరిక్తముగ లేకుండుటను, తనకు పరిచ్ఛిన్నత లేని కారణమున. భేదస్పర్శ, యీషణ్మాత్రము లేకుండుటను, ఈ 'అహంత'కు పూర్ణత్వము సిద్ధించినది కాన పూర్ణాఽహంత, యనబడుచున్నది. పూర్ణ స్వరూపిణియగు చితికి గల, యపరిచ్ఛిన్న స్వయంస్ఫురణయే, స్వాత్మ విశ్రాంతి యనియు, పూర్ణాఽహంతయనియు జెప్పబడుచున్నది.

చితి పూర్ణాఽహంతయన, వస్తుద్వైవిధ్యమాన, బరిచ్ఛేదము గల్గుచున్నదని యూహింపకుము. ఈ రెండును గూడ సఖండైక చిన్మాత్రమని తెలియుము. తత్వనిరూపణకిట్లుగా నిర్దేశింపబడినది. చిత్తత్వ మఖండైక రసము; పూర్ణాఽహంతయనినను, స్వాతంత్ర్యమనినను తచ్చక్తి. అన, చిచ్చక్తి యగుచున్నది. ఆ చిచ్చక్తి తిదేకరసమి, యగును. తేజస్సువకు బ్రకాశోష్ణత్వములు వేరుగానటుల, నా చిత్తత్వము స్వాతంత్ర్య విశ్రాంతి సహితైక రసాత్మకమైనది. ఈ పూర్ణాఽహంతయే, మామూళక్తి. ప్రతిబింబ విచిత్రములు గల్గియు నేకరూపమగు నాదర్శమువలె, స్వరూపమున చిదేక రూపిణియై, జగద్విచిత్ర భాసనముచే, భాసించుచున్నట్లు చిత్రముగ భాసించుకాలమునైన, తన చిదేకరస

స్వరూపమాను విడువకుండును. కాన, నతి దుర్గుటమైనదని చెప్ప నొప్పుచున్నది.

ఇట్లు స్వాతంత్ర్య గూఢముగా మాయా శక్తి వలన, స్వాత్మయొక్క పరిచ్ఛేద మేది భాసింపబడుచున్నదో, యది యనాత్మ భాసము, దాని కవిద్యయనియు, జడశక్తియనియు, శూన్యమనియు, ప్రకృతియనియు పేర్లుగలవు. అత్యంతా భాసరూపముగా నాకాశమీ యవిద్యయొక్క ప్రథమ సృష్టి. అనాత్మ భాసము మొదలీ ప్రథమసృష్టి వరకును, ఆత్మయొక్క అదిమ పరిచ్ఛేదమువలె, జెప్పబడుచున్నది. పూర్ణాత్మ విశ్రాంతియొక్క, ఏకదేశత్వ భ్రాంతివలన నాకాశము భాసించుచున్నది. 'అహం' భావవర్జితముగా నాత్మరూపమే, యాకాశము అదియ సంసారకారణము.

ఈ యాకాశ భాసనమున, పంతరములు గల్పింప బడుచుండ, భేదము భాసించుచున్నది. కావున పశుదృష్టికి గోచరమగు భేదమీ యాకాశమే. నీచే లక్ష్మింపబడు నాకాశమందుగల జీవరాసులయొక్క పైతన్యాత్మక మగు నాత్మ, ఆ యాకాశమే. అన్యదేహములందు నీకు సదా భాసించు నాకాశమే, వారలయొక్క చిదానంద ఘనరూప మగు నాత్మ. ఇట్లు నెచ్చునెచ్చట ఏయే యాకాశము

భాసిండుచున్నదో, యచ్చటచ్చట నడుచుచున్న దేహధారుల యొక్క యాత్మ, యదియేయని భావము, ఆకాశాత్మలకి టైక్యము బాసగుచున్నది.

పూర్వోక్త స్వకల్పితాకాశముచే నావరింపబడిన చిదాత్మయే, మనస్సుని చెప్పబడుచున్నది. మనస్సు ఆత్మయే కాని తదితరము గాదు. ఆత్మయే, మనస్సైన, ప్రమాతృ ప్రమాణ భేదమెట్లు గల్గునో, చెప్పెదవినుము. జడశక్తిచే నావృతమగు చిత్తత్వము జీవుడు. అందావరణాత్మకమగు జడశక్తి ప్రాధాన్యమున, ప్రమాణ జ్ఞానసాధనముగ మనస్సుగుచున్నది. అవరింపబడిన చిత్తత్వ ప్రాధాన్యమున, జీవుడు ప్రమాతయగుచున్నాడు. అనగ చిదావరణ రూపమగు జడశక్తి మనస్సు. జడశక్త్యావృతచిత్తు జీవుడు.

ఇట్లు స్వస్వాతంత్ర్యమున, కల్పితమగు నాకాశాత్మక జడశక్తిచే నావృతమయ్యు, తిరిగి పంచభూతాత్మక దేహముచే గూడ నాచిదాత్మ యెట్లావృత మయ్యెనో, తెల్పెదవినుము. స్పర్శాభావమును, సంశ్లిష్టావయవత్వమును, ననిబిడత్వమును, మాలిన్య రాహిత్యమును, మున్నగు గుణములు గల యాకాశమందు, స్పర్శ సంశ్లిష్ట, నిబిడ, మాలిన్యత్వాది గుణకల్పన, భూతముల నాభాసింపజేసెను.

అనగ స్పర్శాది రహితమగు నాకాశమునకు, స్పర్శకల్పన, వాయురూపమును; వాయువునకు సంశ్లిష్టావయవత్వ కల్పన, తేజోరూపమును; తేజస్సున కనిబిడత్వ కల్పన, జలరూపమును; జలమునకు మాలిన్య కల్పన, పృథ్వీ రూపమును, ననువిధమున భూతములు భాసింపబడెను. ఇట్టి భూతరాశి మయమగు దేహముచే సమావృతమగుచు, నా జడశక్త్యా వృతమగు చిత్తత్వము దేహతాదాత్మ్యమును బొంది, దేహత్వ యగుచున్నది. ఇట్లు దేహత్వత్వము వంటియు గూడ, చిద్రూపమును బరిత్యజించుట లేదు. ఆ చిదాత్మ శరీరాంతర చిత్ప్రకాశమాత్ర రూపమగుచు, ఘటాంతర్గూఢ ప్రదీపము ఘటాంతర్భాసమానమగు నటుల, దేహాంతర్మాత్ర భావము గల్గియున్నది. దీపకాంతి ఘట ఛిద్రముల నుండి వెలుపలికి బ్రసరించునటుల, నేత్రద్వార ముఖమున నాచితి, బహిష్పిర్గమము గలదగుచున్నది. అనగ, నేత్రాది కరణ ప్రసారసముదితిమగు ఘటాదీజ్ఞాన మాత్మ భూతమని భావము. ఆకాశతుల్యమగు చిదాత్మకు నిర్గమ మెట్లనిన, పూర్ణము, క్రియారహితమునగు చిదాత్మకు నిర్వాసమేలేదు. వాస్తవమున కటుల లేకున్నను, నట్టి నిర్గమన మా భాస మాత్రమే యగును చిదాత్మ, తన స్ఫురణరూప జ్ఞాన శక్తిచే, తనకావరణ భూతమగు నాకాశాత్మకజడశక్తి రూపా జ్ఞానము నెంతగ నివారించునో, యంతగ తనయొక్క నిర్వా

సము భాసించును. ఆత్మస్ఫురణచే, నావరణమును నివారించుట, మనోవ్యాపారమనబడును. కావున నాత్మకంటె మనస్సన్యము గాదు. ఆత్మయె, మనస్సని చెప్పబడుచున్నది. చలనముతోగూడిన చితియె, మగస్సు. నిశ్చల చితియె, యాత్మ. తన స్ఫురణచే నావరణను నివారించుటయె, చితియొక్క చలనము. అదియ, వికల్పమనబడును. ఈ వికల్పమును, వర్జించిన గల్లు నిర్వికల్ప పూర్ణరూప విజ్ఞానమే, ముక్తిదాయకము. వికల్ప వివర్జనమున గల్లు నిర్వికల్ప విజ్ఞానము, ముక్తిరూపమనుటయందు సందేహము వలదు. నిర్వికల్ప స్థితిమాత్రమున, నావరణ నివృత్తి యెట్లు గాగలదని, యాశంకించిన వినుము. వాస్తవమున. నావరణయే లేదు. రజ్జు సర్పమువలె నావృత్తి, స్వయముగ నె కల్పితము. కావున నది సత్యమై నది కాదు. స్వప్నమునం దొకానొక శత్రువునిచే బంధంపబడినట్లును. కొట్టబడినట్లును సంకల్పించి బాధనందును. తస్మింకము నిగర్దింప, నా తాడన తర్జనాది కము మాయమగును. అవి యట్లుమాయమైన, నిక బంధ రూపమున మిగిలియున్నదేమి? అటువలె సర్వ సంకల్ప త్యాగానంతర మెట్టి బంధము గాని యుండజాలదు.

రామ! కల్పనాతిరిక్తమగు బంధమివ్వరికి గాని, యెప్పుడు గాని, యెచ్చటగాని లేదు. అట్టిచో నుపదేశాది

కృమంతయు వ్యర్థము గాగలదుగదా యనిన వినుము.  
 జడాత్మ భ్రాంతిని విడచి. యీబంధమెట్టిదో, విచారింపుము.  
 బంధమున్న దనుబంధ సత్యత్వనిశ్చయమే మహాబంధము.  
 అనగ, స్వరూపజ్ఞాన ముండియున్నను, బంధసత్యత్వ భ్రాంతి  
 నివృత్తియగువరకు, జ్ఞానఫల ముదయింపదు. కనుక నదియ,  
 ముఖ్యబంధము. నిమిత్తములేక భయపడు బాలునియెదుట,  
 సాక్షాత్కరించు దయ్యమువలె, నీబంధము గూడ నున్నది.  
 ఎంతటిబుద్ధిమంతుడైన, నెట్టి మహాప్రయత్నముల నొనరిం  
 చిననైన, నీ బంధభ్రాంతి ఎదలనంతదనుక, సంస్కృతి నుండి  
 ముక్తుడు గాజాలను. నిర్మలమగు చిదాత్మకెట్టి బంధ మెట్లు  
 గానండగలదు స్వాత్మరూపాదర్శ గర్భమున, బ్రతిబింబా  
 త్మకములుగ భావింపబడువానిచే. బంధము గల్గిన, నద్దమందు  
 ప్రతిబింబింపబడిన యగ్ని, దహింపగల్గినదియె, యగును.  
 బంధమందు సత్యత్వబుద్ధియు, మనస్సునది కలదను నిశ్చయ  
 మును, నగు ద్వివిధ భ్రమాతిరిక్తముగ, బంధమెవనికేని,  
 యెచ్చటను లేదు. ఇట్టి భ్రమద్వయాత్మక మ ల ము ను,  
 సద్విచార మహాజలయున ట్నాశనముజేయ నంతదనుక, సంస్కృతి  
 నుపశమింపజేయ, నేను గాని, బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు  
 గాని, విద్యారూపిణియగు త్రిపురా పరమేశ్వరికాని, సమర్థు  
 లము గాము. కావున రామ! యీ భ్రమద్వయమును  
 విడచి సుఖింపుము. మనస్సు నిర్వికల్పరూపమును దాల్చిన,



నాత్మమాత్రమే యగుట, ద్వైతభావము మిగిలియున్నదనట కెట్టి యవకాశమును లేదు.

‘ఇది’, ‘అది’, యనెడి భాసనము కంటె, మనస్సు వేరేమియును లేదు. ‘ఇది’, మొదలగుపదెల్లను బరిత్యజింప, నాత్మయే, మిగులుచున్నది. అనగ, దృశ్యాకార సంవలితమగు నాత్మయే, మనస్సుని తాత్పర్యము దృశ్యాకారమునెల్ల బరిత్యజింప, నాత్మయే, మిగులుచున్నది.

భ్రాంతి కాలమందైనను ద్వైతము నిలువజాలదు. రజ్జురూపమునందు, సర్పము భాసించుచున్నదను నిశ్చయమే, రజ్జుసర్పభ్రాంతి యనబడుచున్నది. ఈభ్రాంతియం దాఠోపితమగు సర్పమునకు బాధకలిగినను, అనగ సర్పభ్రాంతి నశించినను, తద్భ్రాంతి జ్ఞానమున కాలంబన రూపమగు, రజ్జుజ్ఞానమబాధితముగ నున్నది. స్వప్నమందలి వస్తువులూ, మనస్సునందు కల్పితములైనటుల, నారజ్జువు చితియందు కల్పితమని నిశ్చయము గలిగినపుడు, రజ్జువునకు గూడ బాధగలుగుచున్నది. అప్పుడాజ్ఞానము, ప్రమాతృ వ్యతిరేకముగ, నేయాశ్రయము గల్గి, యెట్టిరూపమున మిగులగలదు! కావున దృశ్యమునకు బాధగలిగినపుడా జ్ఞానము కేవల దృశ్యాపమయగుచున్నది. అది చిదాత్మా నతిరిక్తమగుట, పై భ్రాంతి

జ్ఞానమున ద్వైతమెట్లుగల్గును?

అర్థక్రియాకారియట, దృశ్యము సత్యమునుచుంటివి. స్వప్నమందలి వస్తువులందుగూడ, వర్థ క్రియాకారిత్యము సుస్థిరముగ నగుపడుచున్నది. స్వప్నమందలి వస్తువు, స్వప్నమందు స్థిరమనియె. యెల్లరచే భావింపబడుచున్నది. ఇక స్వప్నజాగరములందు, భేదమెట్టిదో వినుము. జాగ్రతయందు స్వప్నముయొక్క మిథ్యాత్వ నిశ్చయము గలదు. స్వప్నమందు, జాగ్రతయొక్క మిథ్యాత్వ నిశ్చయము లేదు. ఇదియ భేదము. ఇంతమాత్రముననె, జాగ్రద్వ్యవహారమునకు సత్యత్వము సిద్ధింపదు. జాగ్రతయందు వస్తువుల స్థిరత్వము, అర్థక్రియాకారిత్యమును ఎటుల జూడబడుచున్నదో, యటువలె స్వాప్నవస్తువులకు స్వప్నమందు జూడబడుటలేదా? స్వప్నమందు, జాగ్రత్పదార్థములు గాని, జాగ్రతయందు స్వప్నపదార్థములు గాని, యగుపడుటలేదు. అర్థక్రియాకారిత్యము గాని, స్థిరత్వము గాని, రెంటియందును సమముగ నె, భాసించుచున్నవి. గడచినదానికిని స్వప్నమునకును భేదమేమి కలదో, సూక్ష్మముగ నాలోచింపుము. ఇంద్రజాలకుడు రచించిన వస్తువులందు స్థిరత్వము వర్థక్రియాకారిత్యము లేకుండెనా? అంతమాత్రముననె, ఇంద్రజాలిక నిర్మాణము సత్యమగునా?

సత్యసత్య విభాగమును ప్రాకృతు లెరుగజాలకున్నారు. కావున మోహితులగుచు జగము సత్యమును చూన్నారు. ఎప్పుడునునాశమునునది లేనిది సత్యముని చెప్పదగును. అనగ, నభావమునునది యెరుగనిదని యర్థము. ప్రకాశరాహిత్య మభావ మనబడును. ఇట్టి యప్రకాశత్వ లక్షణము చితికెన్నడును లేదు. అనేకముగ భాసించుటచే, చిదేతరములగు జడాదుల కప్రకాశత్వము గలదు. అది యెట్టులనిన, నచిద్రూపమగు ఘటాది దృశ్యము అనేకములగుట, పరస్పర వ్యవృత్తములు. ఒకదానికొకటి భిన్నముగ భాసించుచు, నొకటి భాసించినపుడు మరియొక దాని భాసనము లోపించుటచే, వానికి ప్రకాశత్వము లేదని చెప్పబడినది. ఘటాదులు ప్రతిబింబ రూపమున చిదాత్మ నిర్మగములుగ నె, భాసించుట, చిదాత్మ భాసింపకుండు తెన్నుడును లేదు. దృశ్యసామాన్యము భాసింపని దశలందు, చిద్వస్తువుగూడ స్ఫురింప నలులన్నందున, చాకిగూడ నభావము గలదని, యాశంకింపకుము. చితి భాసింపని యెడల, 'యథా, తథా', యను శబ్దవాచ్యమగు, తత్కాలము గూడ భాసింపజాలదు అదియునుగాక, భాసించుట లేదనునది యును, భాసింపజాలదు. 'అకాలము న చిత్తు భాసింపకుట లేద'నునపుడు, అకాలము, భాసింపకుట లేదను రెండును గూడ, చిత్ప్రకాశముననే భాసింపచున్నవి. కాన, చిత్తు,

యెల్ల కాలమును భాసించుచు నె యున్నది. కావున చిత్తు సత్యము.

రామ! సత్యాసత్య విభేదమును క్లుప్తముగ జెప్పెదను వినుము. స్వప్రకాశమగునది సత్యము. తదితరమసత్యము. అట్లుగానిచో, రజ్జుసర్ప భ్రాంతియందు 'ఇది సర్పముకా'దని యెడి బాధాజ్ఞానము గలుగక పూర్వముగల, సర్పమనెడి భ్రాంతి జ్ఞానము సత్యము గావలయును మరియు బాధిత మగునది యసత్యము, అబాధితమగునది సత్యమను నీపక్షము సరియగునది కాదు. బాధయనలేదను జ్ఞానము. అబాధ యననున్నదను జ్ఞానము సత్యమగు నాత్మవస్తు వుండినను, లేదను జ్ఞానము గల్గును. అసత్యమగు ఘటాదికము, పర మార్థ సత్యము గాకున్నను, నున్నదను జ్ఞానము గల్గును.

ఇట్టి దోషముండుటవలన, నబాధితము సత్యమని, బాధిత మసత్యమనియు ననెడి వాదము యుక్తముగాదు. మాపక్షమున చిదాత్మ స్వప్రకాశము గాన సత్యము. చిదత్మ రిక్తమగు జడమంతయు, స్వప్రకాశము గాకపోవుట, నస త్యము. ఇందెట్టి దోషమును గలుగజాలదు. చిదాత్మ భాసింపని యెడ, నెద్దియు భాసింపదు. 'ఏమియు లేద'ను మాటకూడ యసంభవము. కావున చిదాత్మ స్వయంప్రకా

శమనుట నిశ్చయమనక దప్పదు. చిదాత్మకూడ స్వయం ప్రకాశము గాదని చెప్పెడి, తార్కిక పండితమృన్యూడు, 'నేను లేన'ని పల్కెడివాడె, యగుచున్నాడు. వాని కెవరేమి చెప్పగలరు! సర్వధా భాసింపక పోవుచున్నదని, యెవని కాత్మయొక్క యునికియందు సందేహము గల్గునో, యట్టి పండితమ్మాని, తన తర్కనైపుశ్యమున, నితరుల మోహమును బోగొట్ట జాలిన, నీచట్రాయీకూడ, నన్యుల మోహమును జోగొట్టును. కావున సత్యాసత్య విబేధము స్వప్రకాశ పరప్రకాశ్యత్వములచే నిర్ణీతమగునుగాని, కేవల వ్యవహార దక్షత్వరూపమగు, నర్థక్రియా సంగతమత్రమున నిర్ణీతము గాజాలదు.

సర్వజ్ఞానమును భ్రాంతి రూపమగుచుండ, భ్రాంత్య భ్రాంతి విభేదమెట్లని యడిగితివి. చెప్పెన వినుము. సర్వజ్ఞానమును, నిస్సంశయముగ భ్రాంతిరూపమే యగును. ఇట్టి జాగ్రత భ్రాంతిజ్ఞానములంద భ్రాంతిశ్వ నిశ్చయము గల్గుట మరయొక భ్రాంతి. జ్ఞానము సర్వమును భ్రాంతి రూపమగుచుండ, నభ్రాంతిరూపమున నెట్లు భాసించుననిన. భ్రాంతి జనకమగు నజ్ఞానమును బాధించు (నివారించు) విజ్ఞానము గలుగక పూర్వము, భ్రాంతియే యుండనటుల, సర్వ జగద్గత విజ్ఞాన, మభ్రాంతి రూపముననున్న మహాభ్రాంతి

వలె నున్నది. శుక్తియను జ్ఞానముగలుగ, రజత జ్ఞానము భ్రమయగువట్టుల, చిదాత్మ విజ్ఞానము గలిగిన, సర్వజ్ఞానమును భ్రమాత్మకము గాగలదు. అందరకును భ్రమ సమానముగ నెల్లుండునని యడిగితివి. ఆకసము నీలముగ నున్నదను భ్రమ సర్వసమానము గావ ! దూరత్వ దోషమున నందరకు నట్లగుచున్నది. అందరకు, నవిద్యా దోషము సామాన్యమగుట, జగద్భ్రమ యెల్లరకును సమానముగ నున్నది. సర్వ జ్ఞానానుస్యూతమగు ప్రజ్ఞానమే, ఆభ్రాంతి. ఆ ప్రజ్ఞానమే, ఆభ్రాంతిరూపమగు చిదాత్మరూపమున నున్నది.

రాయ! నీచే నమగబడిన దంతయు, యుక్తి పురస్కరముగ జెప్పితిని. అందు సందేహమువదలి, చెప్పినదంతయు లెస్సగ విచారింపుము. జ్ఞానికి వ్యవహార మెట్టిరూపమని వెనుక నీవడిగియుంటివి. అది, తెల్పెద వినుము. లోకము నందు ముక్తులగు జ్ఞానులుత్తమ, మధ్యమా. ధరు. రూపమున మూడు విధముల నున్నారు. పూర్ణాత్మ స్వరూపజ్ఞులయ్య, ప్రారబ్ధవశమున గల్గు భోగముల ననుక్షణము ఫేడింపబడువారు మందజ్ఞాను లనబడుచున్నారు. ప్రారబ్ధముచే సంప్రాప్తములగు సుఖదుఃఖాదుల ననుభవించుచున్నను, మధుమత్తములగు మధుక్షీబములవలె, నవి గుర్తి

డక నుండువారు మధ్యమ జ్ఞానులు. విచిత్రములగు కోటాను  
 కోట్ల ప్రార్థము లకు భవించుచున్నను, స్వస్థితినుండి చలిం  
 పక, నాపద పరంపరల నుద్వేగమును జెందక, మహా సుఖ  
 ముల నానందపడక, నాశ్చర్యముల విస్మయమందక, నతః  
 శాంతులును, బాహ్యముగ ప్రాకృతసములు నగువారు జ్ఞాను  
 లయం దుత్తములు. అధమజ్ఞానులకు స్వరూప సమాధి,  
 యెల్లపుడును లేదు. ప్రార్థముచేతనో, వాసనాశేషము  
 ననో, సమాధివిచ్ఛేదము మధ్యమధ్య గలుగుచుండ క్లేశము  
 నందుచుందురు. ఇట్టివాడు జీవన్ముక్తుడు గాడు. కేవలము  
 జ్ఞాని. తదితరు లిరువురును జీవన్ముక్తులు. అందు రెండవ  
 వాడు పరిపక్వ నిరోధ సమాధిస్థితుడు. మూడవవాడు పరి  
 పక్వ బాహ్య సమాధిస్థితుడు. ఇట్టి యుత్తమ జ్ఞానులందు  
 బుద్ధిభేదమునను, జ్ఞానపరిపాక భేదమునను, ప్రార్థ శేష  
 మాహాశ్మయమునను, వ్యవహారములు భిన్న భిన్నముగ  
 నుండును. మధ్యపానమత్తులగు వారలకు వ్యవహారము గల్గు  
 విధమున, నిట్టిజ్ఞానులకు గూడ వ్యవహార సంబంధమని యెరుగ  
 వలయును.

ఇది త్రిపురారహస్యమందలి జ్ఞానఖండమునకు తాత్పర్యాధ  
 ప్రికాశిక యను నాంధ్రీకరణంబున, భార్గవ సందేహ  
 నివృత్తిగూప అష్టాదశాధ్యాయము.

## ఏకోనవింశత్యధ్యాయము

తే॥గీ॥ జ్ఞాని భేదంబు స్థితియు విజ్ఞాన సాధ  
నంబు పురుషత్విధ వాసనాచయమ్ము  
దాని జయమందురీతి, నుదాత్త గతిని  
బల్కె గురుడిందు ఎనుమంబ! భారమనక-

దత్తాత్రేయు లట్లుజెప్ప విని, భార్గవుడు ముక్త వ్యవ  
హార క్రమమునుగూర్చి, యిటుల పశ్చిం చెను. “స్వామీ!  
బుద్ధి భేదమున జ్ఞానము విచిత్రముగ నుండునంటిరి. స్వాత్మ  
మూర్తి ప్రకాశాత్మకమగు జ్ఞాన మేకవిధమనియు, నదియ  
పోందదగినదనియు, నదియ మోక్ష రూపమనియు గూడ  
చెప్పియుంటిరి. అట్టియెడ మోక్షోపాయ మోక్షము లేక  
రూపమగుచున్నవి. అట్టిచో, బుద్ధియందు తీవ్ర మందత్వాది  
భేదములున్నను, మహాయోగేయము లొకటియేయగునపుడు,  
జ్ఞానమందు పాకవిచిత్రత యెట్లు సంభవించును? జ్ఞాన సాధన  
ములు వేరుగనున్నవా? లేవా? ఈవిషయము నాకు విస్తరించి  
సర్వూపింప బ్రార్థించుచున్నాను.”



దయానిధియగు దత్తాత్రేయులంత నా యర్థముల,  
 విస్తృతముగ జెప్పనెంచి, యిట్లారంభించెను. “రామ!  
 యీ యుత్తమ రహస్యమును జెప్పెద వినుము. జ్ఞానసాధన  
 మందు విభేదము లేదు. జ్ఞానమునకు విచిత్ర సాధనములు  
 లేవు. సాధనాల్పాల్ప తారతమ్యము ననుసరించి, ఫల  
 ప్రాప్తి భేదించుచుండును. ప్రాగనేక జన్మార్జిత సాధన  
 పూర్తిగ గల్గిననట్టి సాధనా పూర్తియందు జ్ఞాన, మాకాశ  
 ఫలపాతమువలె, ననాయాసముగ లభించును. సాధన  
 యొక్క పూర్వపూర్తి తారతమ్యము ననుసరించి, జ్ఞాన  
 ప్రాప్తియందలి, యాయాస తారతమ్యముగూడ గల్గుచుం  
 డును. పరమార్థమున జ్ఞానము స్వరూపసిద్ధమగుట సాధ్య  
 మెన్నడును గాజాలదు. కావున నద్దానికి సాధనాపేక్షయే,  
 లేదు. చైతన్యమే విజ్ఞానము. అది సదా స్వయంప్రకాశ  
 మానము. అట్టి నిత్యప్రకాశ స్వరూపమందు సాధనాపేక్ష  
 యెట్టిది? చిత్తమనెడి, యతినిర్మల స్ఫటిక భరిణయందు,  
 పద్మరాగము వలె, చైతన్య మంతిర్గతముగ నున్నది, ఆ  
 చిత్త స్ఫటిక కరండ, మనంత వాసనారూపమగు పంకముచే  
 నావరింపబడి యున్నది. కాన పద్మరాగతుల్యమైనను చైత  
 న్యము, స్వరూపము ననుప లక్షింపబడకున్నది ని రో ధ  
 మను సలిలమున, నా వాసనా పంకమును లెస్సగ పరిమా  
 ర్జింప వలయును. ఆ చిత్తకరండ మనాదికాలము నుండియు

మూయబడియుండుట, బిగిసియుండును. అనంతరము విచారణ రూపముగ తీక్షణతమున, యుక్తి సహితముగ దానిని తెలుపవలెను. అప్పుడందు భాసమానముగు మణిరూప చైతన్యమును బొందసగును. అనగ ననాదిగ, దేహాది తాదాత్మ్యమును జెందిన చైతన్యమే, చిత్తమనబడు చున్నది. ఆ దేహాది తాదాత్మ్యమే, మూతబిగింపు. దేహాదుల నుండి, భిన్నరూప వివేచనయే, యుద్భాటశము. ఇట్టి విచారణ వలన చైతన్య స్వరూపస్ఫూర్తి కలుగును. ఇట్టి విచారణకు పూర్వము, నిరోధమున వాసనలద్యజింపవలయును కావున రామ! వాసనలను రూపుమాపుట యందె, సాధన ముపయుక్తము కాని స్వరూపసిద్ధియందు గాదు. జన్మాంతర సమార్జిత పుణ్యవశమున, చిత్తమందు వాసనలు న్యూనముగనున్న, సాధనాపేక్ష యల్పముగ నుండును. అట్లుగాక, సధికముగ నున్న సాధనాపేక్షయు సధికముగ నుండును. ఈ వాసనా ల్పాధిక్యతలనుబట్టి, బుద్ధికూడ వివిధముగ నుండును. ఎవని యొక్క బుద్ధి, యెంతగ వాసనా సమూహమున, నాచ్ఛాదిత మగుచుండునో, యంతగ నాతనికి సాధనాపేక్ష యుండ గలదు.

వాసనలు బహువిధములు. అందు ముఖ్యమగునవి తెల్పెద వినుము. అపరాధ, కామ, కర్మభేదమున వాసన

త్రివిధము. అనగ నపరాధవాసన, కామవాసన, కర్మవాసన యని మూడువిధములు. ఇందపరాధమనునది, యశ్రద్ధారూపము. ఇది ముఖ్యమును, స్వాశ్మవినాశకమును నగుచున్నది. శాస్త్రమందు జెప్పబడినదియు, గురువుచే బోధింపబడినదియు, సత్యమను దృఢనిశ్చయము శ్రద్ధ. తద్విపరీతమశ్రద్ధ ఇట్టి యశ్రద్ధారూపమునకాక, అపరాధవాసన విపరీత గ్రహారూపమున గూడ నున్నది. తరచుగ, శాస్త్రనిపుణులగు పండితులు గూడ, నెన్నిపరికరము లున్నను, ఈ యపరాధవశమున, జ్ఞానము నందకున్నారు. విపరీత గ్రహదోషమున, నిర్విశేషమగు ఫరతత్వ ముండజాలదనియు, లేదనియు, నుండినను, నేరిచే దెలియబడ జాలదనియు, తెలియబడిన, నది ఫరతత్వము గాజాలదనియు, నీ జ్ఞానమున మోక్ష మెట్లు గాగలుగుననియు, దోచుచుండును. ఈవిపరీత గ్రహము, నిట్టి సంశయముగూడ, పురుషాపరాధ వాసనలక్షణము. ఈ వాసన ప్రప్రథమమైనది. శాస్త్రనిద్యలందు క్షుశలులగు నసంఖ్యాకులు రామ! యీవాసనచే నాక్రమింపబడి సంస్మృతిని బొందుచున్నారు. ఇయ్యది పూర్వజన్మార్జిత దుష్కృత సంస్కారవశమున, బుద్ధి నావరించి యుండును.

అచార్యులచే లెస్సగ జెప్పబడిన దానివైత. బుద్ధి

కెక్కనీయని యుపదేశగ్రహణ ప్రతిబంధక రూపమగు  
 మాధ్యమునకు, కర్మవాసన యనిపేరు. ఇది నిరోధమున  
 గూడ జయింప శక్యముగానిది. కామమన, కర్తవ్యశేషము.  
 ఈ పనిని జేసి, దీనినిబొందవలయుననెడి కోరిక. ఇది బహు  
 విస్తృత మైనది. సముద్రమునందలి తరంగములను గాని,  
 పృథివియందగు నణువులను గాని. యాకసమందలి నక్షత్రము  
 లను గాని, లెక్కింపవచ్చును గాని, యొక్క మనుజునికిగల  
 కామములను లెక్కింప వలనుబడదు. ఆశా పిశాచి యని  
 చెప్పబడు; నీ కామవాసన, యాకసమకంటె విస్తీర్ణమును  
 పర్వతము కంటె నచలము నైనది. దీనిని సమస్తలోకము  
 గూడ నున్మత్తమగుచున్నది. దీనిదండవ్యామాన మగుచు  
 నాక మాకోశించు చుండును. లోకమునందు, ధన్యులు  
 కొందరు మహామంత్రరూపమగు వైరాగ్య మాశ్రయించి  
 యీ వాసన నిర్మూలగుచు, సర్వాంగ శీతలులై ప్రకా  
 శించుచున్నారు. రామ! యీ మూడు వాసనలచే పరీవృత  
 మగుట, చిత్తత్వము యదార్థముగ భాసింపజున్నది. కావున  
 వాసనానాశమే సర్వసాధనలయొక్క ఫలము. ఇందు మొద  
 టిది యగు సపరాధవాసన, 'ఈ దోషమునకు మూలము,  
 నాకు జ్ఞానము కలుగక పోవుట' యను నిశ్చయమున నివ  
 ర్తింప బడగలదు. రొడవదియగు కర్మవాసన, యొక జన్మ  
 యందుగాని; లేక ననేకజన్మలయందు గాని, యీశ్వరప్రసా

దముననె నివర్తింపబడగలగు. అట్టి, యీశ్వర ప్రసాదమున గాక, కోటియుక్తుల నైనను, నివర్తింపబడ జాలదు. మూడవదియగు, కామవాసన వైరాగ్యాది సత్సాధనలచేచి నివర్తితమగును. విషయములందు సదా దోషచింతనయై, వైరాగ్యకారణము గాగలదు. మరియొకవిధమున వైరాగ్యము జనింపదు. ఈ చెప్పబడిన వాసనాల్పాధిక భేదముచ విషయములందలి దోషదృష్టియు, హెచ్చుతగ్గుగ నుండును.

సర్వ సాధనములకును మూలభూతమగునది, ముముక్షుత్వముగాని మరియొకటి కాదు. ముముక్షులేని శ్రవణమన నాదికమంతయు, ముఖ్యఫలము నొసగజాలదు. అపరోక్ష జ్ఞానము శాస్త్రప్రక్రియా జ్ఞానమాత్రసంపద, శిల్పమువంటిది. దానికి సంసార నివృత్తిరూప మహాఫలము లేదు. వైకుంఠమును పటమున రచించినవాడు, వైకుంఠమును బొందజాలనటుల, కేవల శాస్త్రజన్యజ్ఞానమున, బరమపదముబొందపడదు. ముముక్షుత్వము లేక నొసరింపబడిన శ్రవణాదికమంతయు, శవాలంకారమువలె, వ్యర్థముగాగలదు. రామ! తీవ్రముగాక, మందమగు ముముక్షుత్వము గూడ, ఫలశ్రుతివలన గలుగు సామాన్య కోరిక ఫలవంతము గాజాలనటుల వ్యర్థమై యుండును. గొప్ప ఫలము లభించుననెడి ఫలశ్రుతి వినిన, సాక్షాత్తియందెవరికిచ్చజనింప కుండును. కాని

యట్టి ఫలశ్రుత్వసంతరము గలిగిన యిచ్చామాత్రమున, గట్టి కృషిచే గాని పొందబడ నిఫలమెటుల, లభ్యమగును! కావున నేదో కల్గిన ముముక్షుత్వమునకు ఫలముండనేరదు. ముముక్షుత్వము తీవ్రమగునెడ, సద్దానికి శీఘ్ర కాలమున ఫలము లభించును. సాధనములం దత్యంత ప్రవృత్తిని గలిగించునది ముఖ్యతమమగు ముముక్షు. అదియ, తత్పరత యనబడును. సర్వాంగములు దహింపబడువాడు, చల్లద నము కంటె మరియొకదాని నపేక్షింపనటుల, నెపుడు సంసార దాహ సంతప్తుడగువాడు విముక్తికంటె వేరొండపేక్షింపడో, అపుడే తీవ్ర ముముక్షుత్వము గలిగినదని చెప్పవలయును. అట్టిది సంసారోత్తారణ రూపఫలసాధన మందు సమర్థమగు చున్నది. అట్టి తీవ్రముముక్షు, విముక్త్యేతర విషయమందు గల్లు దోషదృష్టినలన జనింప గలదు. ఆవైరాగ్య మెంత శీఘ్రముగ నడచిన, ముముక్షుత్వముంత తీవ్రగూఢముదాల్చును. దోషదృష్టివలన, విషయములందలి యాస్థ నశింపజేయు వైరాగ్య ముదయించును. వైరాగ్యమున ముముక్షుత్వము గల్గును. తీవ్ర ముముక్షుత్వమున, తత్పరత యుదయించును. తత్పరత్వమున, సాధనలయందలి తీవ్రమగుప్రవృత్తి. అట్టి తీవ్రప్రవృత్తివలన నద్భుత ఫలమందబడును.”

ఇట్లు దత్తాత్రేయులు బలుక, సందిగ్ధమనస్కుడగుచు,

తనకు గల్గిన సంశయమున రాముడిటుల బ్రశ్నించెను. “మహాత్మా! మోక్షమునకు మూలకారణము, సత్సంగము మని చెప్పితిరి. ఈశ్వరానుగ్రహ మనియు చెప్పియుంటిరి. దోషదృష్టియు నంటిరి. ఇందు ముఖ్యమగు నాది కారణ మెద్ది? అట్టి దానికి గూడ కారణమెద్ది? దానికికారణము లేదనిన, కారణరహితముగ నెద్దియు గలుగదని, నా నిశ్చయము. కాన, కారణము లేక యెట్లుండగలదు? అదియంతయు నాకు విస్తరించి సెలవిండు.”

అంత దమానిధియగు దత్తాత్రేయు లిటుల బదులు జెప్పెను. “భర్గవ! శ్రేయస్సున కాధికారణమును నీకుజెప్పెద వినుము. ఆపరమేశ్వరియగుచితి, తనయొక్క స్వాతంత్ర్య మాహాత్మ్యమున, దర్పణహందు ప్రతిబింబమువలె, తనయందు జగచ్చిశ్రమును వికసింపజేసెను. ఆపరాచితియె, హిరణ్య గర్భ శరీరమును దాల్చి, యనాద్య జ్ఞానావృతులగు జీవుల నుద్ధరించు నిమిత్తము, సర్వకామప్రపూర్ణమగు నాగమాభిని, వెలిబరచెను. సృష్టియందు స్వభావమున జీవులు విచిత్ర కామవాసనా యుతులు. అట్టి జీవులకు శుభమెట్లు గల్గునని. యా హిరణ్యగర్భుడు, చింతా పరాయణుడగుచు, నాగమాభియందు చిత్రీఫలములు గల్గిన కామ్యకర్మలను సృజించెను. జీవుడు స్వభావముగ, సత్కార్యములను దుష్కార్యములను

జేయుచునుండును ఇట్లు కర్మపరిపాకవశమున, ననేక యోని  
 సహస్రముల భ్రమించుచు. నేదో పుణ్యకర్మ వశమున  
 మానుషభావమును గాంచుచు. అందు కామవాసనా వశం  
 గతుడగుచు కామ్యకర్మలయం దభిముఖుడగును. కామ్య  
 కర్మ ఫలము విశేషముగ బొందగోరి, యీశ్వరు నారాధింప  
 మొదలిడును. అపుడీశ్వరమహిమ నుద్ఘాటించు శాస్త్రముల  
 నవలోకించును. కామ్యకర్మ ఫలశ్రుతిచే, కామ్యకర్మ  
 యందు బ్రవృత్తుడగుచు, తత్ఫలప్రాప్తియందు విఫలమనో  
 రధుడగుచుండును. నూత్ను స్వరూపముగల కర్మల నాచ  
 రించుటయం, దనివార్యములగు లోపముల కతన, పూర్ణ ఫల  
 ప్రాప్తి కలుగకుండును. అప్పు డొకానొక సత్పురుషు నొద్ద  
 కేగి, కర్మల నెటులాచరించిన, తనకు ఫలప్రాప్తి గలుగ గల  
 దని, కర్తవ్య జిజ్ఞాసనందును. తత్ప్రసంగవశమున, మహే  
 శ్వర మాహాత్మ్యమే కొలదిగనొ, వినుట సంభవించును.  
 అంతట ప్రాక్షుణ్యవశమున, నా పరమేశ్వరి ప్రసాదమున,  
 శ్రేయః ప్రవృత్తి కలుగగలదు. కావున భార్గవ! పూర్వ  
 పుణ్యవశమున సత్సంగమును గాంచి, యత్సంత దుర్లభమగు  
 శ్రేయస్సాపాన పంక్తిని, మానవుడందగలడు.

తరచుగ శ్రేయఃప్రాప్తికి, సత్సంగమమే, మూలము.  
 కాని యొకప్పు డత్యుత్కట పుణ్యమున గాని, యత్యుత్కట



తపస్సున గాని, యాకాశఫలపాతమువలె, శ్రేయస్సును  
 మానవు డాకస్మికముగ, ననగ సత్సంగాదికము లేకుండగ నె,  
 పొందుచున్నాడు. కారణమైనచిత్రమున, శ్రేయఃప్రాప్తికూడ  
 విచిత్రముగ నె యుండును. ఇటుల బుద్ధిభేదమునను, వాసనా  
 తారతమ్యమునను, సాధనముల తారతమ్యము వలనను,  
 జ్ఞానులయొక్క స్థితి భేదించుచుండును. పురాకృత పుణ్య  
 కర్మాది సంస్కారమున బుద్ధికి వాసన, యెవని కల్పముగ  
 నుండునో, వాని కల్పసాధనమున, నీప్రతిబద్ధమగు జ్ఞానసిద్ధి  
 కలుగగలదు. అత్యుత్కృత పుణ్య సంస్కారమున, వాసనా  
 రహితముగ నెవనిమనస్సు, సంసిద్ధముగ నుండునో, యతనికి  
 నిమిత్తమాత్రమున మహత్తరమగు జ్ఞానసిద్ధికలుగును. అతి  
 పాప సంస్కారమున నెవనిమనస్సత్యంత వాసనానిబిడమగునో,  
 యట్టివానికి జ్ఞానము గలిగినను, నది యజ్ఞానమును నశింప  
 జేయ, సమర్థము గాజాలదు. అట్టి యాచ్ఛాదిత జ్ఞానమున,  
 కొన్ని జన్మలు సాధింప, నది పూర్ణత్వమును జెందగలదు.  
 ఇటుల కర్మ సంస్కార భేదముల నగు బుద్ధి స్థితి భేదమున,  
 జ్ఞానులస్థితి వివిధముగ నుండును. బుద్ధియొక్క వాసనావృత్తి  
 తారతమ్యమున జ్ఞానము భిన్నముగ గాన్పించును. జ్ఞానుల  
 స్థితిభేదము గూడ, దానిననుసరించియుండును.

రామ! జ్ఞానుల స్థితిభేదము దెల్పెద నాలోకింపుము.

బ్రహ్మ విష్ణుమహేశ్వరులు స్వభావజ్ఞానములు. అనగ, కర్మాది  
వాసనాభావమున, సనావృత జ్ఞానులు. అయినను స్వభావ  
మున బుట్టిన, సత్వాది గుణమూలమున, వారల స్థితిభేద  
మును గాంచుము. వారిజ్ఞానమునకు, మాలిన్యము గలదని  
చెప్పట యెప్పుడును వలనుపడదు. విశుద్ధ జ్ఞానుల య్యు,  
స్వభావగుణ మాహాత్మ్యమున, సృష్టి స్థితి లయరూపమున,  
భిన్నస్థితిని చెందియున్నారు. జ్ఞానియొక్క పచ్చని శరీరము,  
నలుపుగ మారనటుల, చిత్తస్వభావముగూడ నన్యభావమును  
జెందదు. అతి పుత్రులమగు, దూర్వాసుని, చంద్రుని,  
నన్నును గాంచుము. మేము ముగ్గురము జ్ఞానులమే మా  
యందొకడు క్రోధి. మరియొకడు కామి. నేను సన్యాసిని.  
ఇటుల స్థితిభేదము నందియున్నాము. ఇంకనుగాంచుము. వసి  
ష్ఠుడు కర్మిష్ఠి. సనకాదులు సర్వసంగత్యాగులు. నారదుడు  
భక్తి నిర్మగుడు. కవియగు భార్గవుడు, దైత్యపక్షాశ్రి  
తుడు. గురువు దేవతాశ్రితుడు. వక్తయగు వ్యాసుడు,  
శాస్త్రనిర్మాణ తత్పరుడు. జనకుడు, రాజ్య పరిపాలకుడు.  
భరతుడు త్యాగి. ఇటుల స్వభావమున భిన్నస్థితులందున్న  
చ్యవన యాజ్ఞవల్క్య విశ్వమిత్రాది జ్ఞానులను గాంచుము.

రామ! నీకిందలి తహస్యము జెప్పెద వినుము. వాసన  
మూడువిధములని చెప్పియుంటిని కదా! అందు రెండవదియగు

మాధ్యరూప కర్మవాసన, యన్నిటికంటెను మిక్కిలి కష్టమై  
 నది. ఆవాసన లేకమైనను లేనివారు మిక్కిలి మేధావంతులు.  
 అట్టివారిల కపరాధవాసనగూడ లేకయుండి, కామ వాసనల  
 భ్యాసపాటవము లేక, నశింపక మిగిలియున్నను, అవిజ్ఞాన  
 ప్రతిబంధకములు గాజాలవు. అనగ కర్మవాసనచే నత్యంత  
 మూఢచిత్తులగు వారల కపరాధ కామవాసనలు లేకున్నను,  
 మాధ్యమున జ్ఞానోదయము గాజాలదు. స్వల్పకర్మ వాసనచే  
 నీషన్ముఢచిత్తులగు వారల కపరాధ కామవాసనలు, జ్ఞాన  
 ప్రతిబంధకములై యగును. ఎవరికపరాధ కర్మవాసనలు  
 లేకమైన నుండవో, యట్టివారలకు కామవాసనలు జ్ఞాన ప్రతి  
 బంధకములు గాజాలవు. వారలకు వైరాగ్యముతోడ పని  
 లేదు. అటువలె, మనననిధిపూర్వక సమాధికూడ పనిలేదు.  
 వారలు సకృచ్ఛ్రీవగా మాత్రముననె, మనన ధ్యానాదికము  
 నంతయు, తత్కాలమునందే కొలదిగ పొంది, పూర్ణాత్మ  
 పదము, సంశయరహితముగ నెరిగి, జీవన్ముక్తులగుచున్నారు.  
 జనకాదు లిట్టివారు. సూక్ష్మము, నిర్మలమునైన బుద్ధిగల  
 వారలు మిక్కిలి దృఢమగు నభ్యాస మొనరించి కూడ,  
 కామాది వాసనల నిశ్శేషముగ నాశ మొనరింప జాలని స్థితి  
 యందు, వారల కాత్మసాక్షాత్కారము గలిగినను. పూర్వ  
 స్థితమగు నా కామాది వాసనలు, వెనుకటివలె, నిరంతరము  
 ప్రవర్తించుచుండును. కాని, యావాసనలయందు, వారి

బుద్ధి యెన్నడును, కొంచెమేనియు సక్తము గాదు. అనగ, నెవరికి వైరాగ్యాద్యభ్యాసముల. తత్పూర్ణ విశేష జాతము లను, జ్ఞానమున కప్రతిబంధకములును నగు. కామాది వాసనలు నష్టముగావో, వారలకు జ్ఞానోదయానంతరము గూడ, కామిత్యక్రోధిత్యాది లక్షణము లుండునని యర్థము. వారు ముక్తులనియు, బహుమానసులనియు జెప్పబడుచున్నారు.

రామ! కర్మవాసనల నతిమూఢమగు మనస్సునకు సాక్షాత్తివుడె, యుపదేశక ర్తయైనను, జ్ఞానముగలుగ నేరదు అపరాధ వాసనయైనను, దృఢముగ నున్నవాని కెన్నడును జ్ఞానమటువలె, కలుగ నేరదు. అట్లుగాక అపరాధ వాసనయైనను, కర్మవాసనయైనను, స్వల్పముగ నుండి కామవాసన బహుళముగ నున్నవానికి. విశేష శ్రవణ మననాదులను, సమాధ్యభ్యాస ప్రకర్ష వలనను, బహుకాలమున కతికష్టమున విజ్ఞానము లభించును. అట్టివాడెల్లప్పుడును, అభ్యాసమందు నిచుగ్నుడు గావలసి యుండుటచే, వానికి వ్యవహారము బహు స్వల్పముగ నుండును. ఇట్టివారలకు యోగనిష్ఠాప్రకర్ష వలన కామాది వాసనలు సశింప, మనస్సు సప్త ప్రాయ మగును. అనగ, సదా నిరోధింపబడియుండును. అట్టివారు మధ్యమ జ్ఞానులనియు, సప్త మానసులనియు జెప్పబడు చున్నారు. అభ్యాస ప్రకర్ష యంతగ నుండని కారణమున, వాసనలు

పూర్తిగ నశింపక, మనస్సు సప్తమకానివారలు సమనస్కులని చెప్పబడు చున్నారు. వీరు మందజ్ఞాన యుతులు. వీరు కేవల జ్ఞానులుమాత్రమే. పై రెండు తరగతులవారు జీవన్ముక్తులు ఈ కేవలజ్ఞానులు ప్రారబ్ధ పరతంత్రులగుచు, సుఖ దుఃఖముల ననుభవించుచు, దేహాంతమున ముక్తిని జెందుదురు.

మనస్సనియెడి భూమియందు, ప్రారబ్ధమను బీజము సుఖదుఃఖాది భోగ రూపాంతుర పరిణతి గాంచును. సప్త మాససులని చెప్పబడిన జ్ఞానులకు మనోభూమి యుండదుగాన. తత్ప్రారబ్ధము, పోణకయందున్న బీజమువలె, సంకురిత శక్తిని గోల్పోయి నశించును

మిక్కిలి మేధావి యగువాడు, పదిపనుల నొకే తూరి, యెవ్వధమగు తొట్టుబాటుచులేక జేయుచుండును. ఏకకాలమందు నశించుచు, మాట్లాడుచు, పనులను జేయు క్రియానిపుణులను జూచుచున్నాము. ఏకకాలమున నొకే మనస్సుచే, త్రివిధమగు క్రియ, యెటుల జేయబడుచున్నదో చూడుము. అధ్యాపకుడు, మహుమంది శిష్యుల నొకే పర్యాయ మధ్యాపించుచు, నండు వారి యపశిబ్దములను, ననుచ్ఛరితములను, భేద వర్ణోచ్ఛారణలను లక్షించుట

లేదా! సహస్రబాహువుల ఖడ్గములు భరించి, యొకేమారు తొట్టబాటు లేక, యుద్ధమొనరించు మేధావియగు కార్తవీర్యుని నీవ, చూచితివి కదా! వీరమనస్సు, తత్తత్కర్మ సాధనానుకూల వ్యాపార క్రమయుక్తముగ బహువిధమగుచు, బహువిధములగు కార్యములను సాధించుచుండును. అటువలె నుత్తమజ్ఞానుల, యాత్మాకారమగు మనస్సు బాహ్య గతమయ్యును, స్వవిగుద్ధత్వ మెందును గాంచక, చాతుర్యమున వర్తించును. బహుమానసులన నిట్టివారలు. వారి ప్రార్థనము, మనోభూమియందు మొలకెత్తిన దెత్తుచుండ గనె, జ్ఞానాన్నిచే దగ్ధమగుచుండును సుఖదుఃఖప్రాప్తియె, ప్రార్థన బీజాంకురము. బీజాంకుర న్యాయమున వచ్చిన సుఖమును 'ఇది సుఖ' మని తెలియుట, తత్ప్రార్థన ఫలము. అంకురము, దగ్ధమగుచుండ, తత్ఫలమెట్లు గలుగగలదు? వ్యవహారాపయక్తమగు ననుసంధానమును, బలాత్కారముగ స్వీకరించి, యట్టిజ్ఞానులు వ్యవహరింతురు. అట్టి వ్యవహారమందైన, ననుభవశాలియగు పురుషుడు, పిల్లవానిగూడె యాడుచు, శిలాది నిర్మిత గజతురగాది సేనల యుద్ధ కీర్తి యందు, బాలుడు తన గజాదుల నాశయించు దుఃఖించుచు, నెదుటి గజాదుల నాశమున నెటుల సంతసించు చుండునో, యటువలె, తానుగూడ పైకి సంతసించుచు విచారపడుచున్నను, అంతర్వ్యకారము నందనటుల, నా బహుమానసుడు

ప్రవర్తించును. మరియు నన్యపురుష వ్యవహార మందలి, లాభాలాభముల వలన తనకు లోపల సంతోష విచారములు లేకున్నను, నెదుటి తృప్తికొరకు సంతసించుచు, విచార పడుచుండు వడుపున, నుత్తమజ్ఞానులు స్వకార్యము లందు గూడ వర్తించురు. విశుద్ధ వాసనాభ్యాసము చేతను. నిగోధము చేతను, వాసనలు నశించును. మిక్కిలి మేధావులగు జ్ఞానులట్టి యభ్యాస నిగోధము నొనరింపకుండుటచే, నవినాశమునందని కారణమున, నాయా పూర్వవాసనానువృత్తి, జ్ఞానోదయము పిమ్మటగూడ గల్గుచుండును. ఆ కారణమున, కొందరు కర్మనిష్ఠులుగను, కొందరు కాముకులుగను, కొందరు క్రోధవంతులుగను, వివిధాచార తత్పరులుగ, నుత్తమజ్ఞానులు విలసిల్లుచున్నారు.

సమనస్కులని పూర్వము జెప్పిన మందజ్ఞానుల విషయము జెప్పెదవినుము. వారికిగూడ వేద్యమంతయు, నసత్యమను నిశ్చయబుద్ధికలదు. సమాధి దశయందు, స్వరూపాద్వయ చిదాత్మాను సంధాన కాలమున, వారికిగూడ వేద్య మేమియు భాసింపదు. కాన నుత్తమ జ్ఞానులవలె, నాస్థితియందు వీరికిగూడ హర్ష విషాదాదులు లేవు. సమాధియన స్వరూప విమర్శకాని, మరియొకటి కాదు. సర్వము నకు నాశ్రయమగుచు, నిర్వికల్ప స్వరూపము నదా స్ఫురించుచునె

యున్నది. అది లేనియెడల నుండునది లేదు. ఇట్టి నిర్విక  
ల్పాత్మ రూపము పూర్వమందు జెప్పబడిన, సంవిద్యేద్వ్యాత  
రాళాది దశలందు స్ఫురించుచున్నది. అంతమాత్రమున,  
సర్వజనులకు సమాధి సిద్ధింపదు. సమాధ్యుద్ధిత కాలమందు  
'సోహ' యను విమర్శాత్మక ప్రత్యభిజ్ఞానముగల్గిన కావి, యది  
సంసారోత్తరణ రూప సమాధి కాజాలదు. అదియ విజ్ఞా,  
నము.

ఆస్థితి నందినవా రుత్తమజ్ఞానులు. వేద్య సంబంధ  
రహిత విత్తిదశ సమాధి. ఉత్తమజ్ఞానులకు వ్యవహార  
మందును, వేద్యసంబంధముగు విత్తియె, విదితముగు చున్నది.  
అది యెట్లన, నాకాశము నీలముగ నగుపడుచున్నది. ఇట్లగు  
పడు నైల్యమసత్యమని తెలిసికొనిన తదుపరి, తిరిగి చూచి  
నపుడు పూర్వమువలె విత్తికా నైల్యసంబంధము గలుగదు.  
అనగ, నీలమను జ్ఞానము గలుగదు. అటుగాక, సత్య  
మని, యెరిగినను గూడ, సత్యత్వబుద్ధి కలుగు బాలునికి వలె,  
నైల్యము గోచరించుచునె యుండుట, విత్తికి నైల్య సంబంధ  
ము లేకుండుటెట్టిదనిన వినుము. ఈపక్ష మంగీకరించిన, సత్యా  
సత్య జ్ఞానమునకు భేదము లేకపోవును. యధార్థ మెరిగిన  
వారికి నైల్యము, కనుపించుచున్నను లేకున్నది. ఎరుగని  
వానికి కనుపించుచునె యధార్థముగ నున్నది. ఇందలి భేద



మెట్లవిన, మరుజలతత్వ మెరిగినవాడు దానిని గాంచి, యెండ  
మావి యని తలచి, యూరకుండును. తెలియని వాడు, త  
జ్జలాహరణకై. పరువులెత్తును. యథార్థమెరిగిన వానికి,  
మరుజల సంబంధ మంతచూత్రమె యగును. అటువలె,  
జ్ఞానుల కసత్యముగ గ్రహింపబడిన వేద్య సంబంధము, వేదన  
మున కెచ్చటను లేదు. కావున జ్ఞానులకు వేద్యహీనమగు  
విత్తియె, భాసించుచున్నది. అనగ వేద్యసంబంధ రహిత  
మగు విత్తియని భావము.

నష్టమానసుడను మధ్యమజ్ఞానికిగూడ, సుతరాం విత్తి  
వేద్య సంబంధరహితముగ నె, భాసించును. దీనికి కారణ  
మేమన, నట్టివాడెప్పుడును, నున్ననీదశను జెందియుండును.  
మనస్సు విషయ వ్యాప్తతమైనపుడు, వేద్య సంబంధము  
గల్గును. అది దానికి చలరావస్థ. నిశ్చలవాస్థయందు వేద్య  
సంబంధ ముండదు. దీని కున్ననీదశయని పేరు. మధ్యమ  
జ్ఞాని సదా సమాధియందుండుట, వేద్యసంబంధ రహితమగు  
నీయున్ననీ దశయందుండును.

అట్లైన సదా సమాధిస్థితుడు గాని యుత్తమ జ్ఞానికి,  
మనశ్చలన మున్నది గాన, వేద్యసంబంధ మున్నదని చెప్ప  
దగదు. సత్యరూపమున గ్రహింపబడిన వేద్యసంగతి వలన,

మనస్సునకు చలనము గాని, వేద్య మనత్వ రూపము న గ్రహింపబడిన మనస్సునకు చలనావస్థ యుండదు. మనస్సున కత్యంత నిశ్చలత్వము నిరోధసమాధి యనబడును. అసత్యత్వ నిశ్చిత వేద్య సంగతి రూపాభాస చలనత్వము బాహ్యసమాధి లక్షణము ఈ రెండు దశలును, ఉత్తమజ్ఞాని కేక కాలము నందు కలుగుచున్నవి. అతడు సదా పమాధిస్థితుడును, సమా ధ్యుద్ధితుడును గూడ నగుచున్నాడు. కావున నుత్తమ జ్ఞానికి గూడ వేద్య రహితమగు విత్తియై, భాసించుచుండును. రామ! నే జెప్పినదంతయు నీవు వెచుకనడిగిన ప్రశ్నలకెల్ల సమాధానమగు చున్నది.

ఇది త్రిపురారహస్యమందలి జ్ఞానఖండమునకు తాత్పర్యార్థ ప్రకాశిక యను నాంధ్రీకరణంబున, జ్ఞానస్థితి విభేద కథనరూప ఏకోనవింశత్యధ్యాయము.

—

## వింశత్యధ్యాయము

తే॥గీ॥ సంశయములెల్ల చాపి ప్రశాంతిగరపి  
భవమహాంభోధి దాటించు నావయనగ  
దగిన విద్యాఖ్య గీతము దత్తుడిందు  
బల్కె, నది సుంత వినుమంబ! వల్లెయనుచు-

భార్గవ! జ్ఞానలస్థితినిగూర్చి ప్రశ్నించియుంటివి. అందు  
లకు నీకు పూర్వగాధ నొండు వినిపించెద వినుము పూర్వ  
ము నతిపావనమగు సత్యలోకమున, బ్రహ్మసభయం దొక  
ప్పుడు, సూక్ష్మాతి సూక్ష్మముగ విచుర్కింపబడి. జ్ఞాన గోష్ఠి  
జరిగియుండెను. అందు సనకాదులును, వసిష్ఠ పులస్త్య  
పుణ్యహక్రతు భృగ్వశీ నారద ప్రచేతాంగీరస చ్యవన వామ  
దేవ విశ్వమిత్ర గౌతమ శుక పరాశర వ్యాస కణ్వకాశ్వపా  
దులును, దక్ష సుమంత శంఖలిఖిత దేవలాదులును, తదితర  
మహర్షి సత్తములును, రాజర్షి ప్రవరులును గూడి. మహా  
త్తరమగు నాబ్రహ్మసత్రిమందు, మిక్కిలి నిశితముగ నాత్మ  
విచారణనొనరించిరి.

ఆ సందర్భమున నందరుగూడి, బ్రహ్మానిట్లు ప్రశ్నించిరి. మహాత్మా! మేమందరముగూడ, తత్వవిద్యా పారంగతులము. జ్ఞానులము. ఇట్టి మాస్థితి ప్రకృతిభేద సంస్కార వశమున వివిధముగ భాసించుచున్నది. అది యెట్టులనిన, నిందు కొందరెల్లపుడును సమాధి తత్పరులు. కొందరనారత మాత్మ విచారరతులు. కొందరు భక్తినిర్మగ్నులు. మరి కొందరు కర్మాశ్రయులు. ఇంకను కొందరు బహిర్ముఖులగు వారలవలె, వ్యవహార పరులునై యున్నారు. ఇందెవరు త్తములో, మాకు సెలవీయవలయును. ఇందెవరికి వారలు. తమతమమార్గము సర్వశాస్త్ర సమ్మతము, శ్రేయస్కరము, నని తలచుచున్నారు.

ఇట్లడుగు నా మహర్షుల, ననాశ్వాస దోషోపహత చేతస్కులనుగ నెరిగి. బ్రహ్మ తానుజెప్పనదైన విశ్వసింపరను తలంపున, 'మనీంద్రులారా! మీరడిగిన యర్థము నే నెంతయు నెరుంగకున్నాను. సర్వజ్ఞుడగు నా పరమేశ్వరు డెరుంగు గాన, వందేగుదనుని, వారలగూడి, యింద్రోపేంద్ర పురస్కరముగ నచ్చటి కేగి, ఋషిప్రవరు లడిగిన రీతి నా పరమేశ్వరు ప్రశ్నించెను. శివుడా పృశ్నల నాకర్ణించి, బ్రహ్మ యొక్క యంతరాభిప్రాయమును గ్రహించెను. 'ఈ ఋషులనాశ్వస్త మనస్కులు. నే నేదేని సమాధాన మిచ్చిన,

నయ్యదికూడ వ్యర్థము గాగలదు. కారణమేమన, వారు వివిధపక్షముల, నాయదికూడ నొకటగునని, శ్రద్ధ వహింప కుండు"రని తలంచి, యిటుల ప్రత్యుత్తర మిచ్చెను. "మునీ శ్వరులారా! యీ ప్రశ్నకు సరియగుసమాధానము నాకుగూడ స్ఫురింపకున్నది. కావున విద్యామయియగు నా పరమేశ్వరిని ధ్యానింతుము. తదనుగ్రహమున, నిగూఢార్థ మంతయు నెఱుంగగలము." అట్లులన విధి విష్ణు శివాదులగూడి మును లందఱును, విద్యారూపిణియు. చిచ్ఛరీరిణియునగు నాత్రిపురా పరమేశ్వరిని ధ్యానించిరి. ఇట్లుధ్యానింప, నపరిచ్ఛిన్న చిదేక రూపిణియగు నాపరమేశ్వరి, శబ్దరూపమున నావిర్భవించెను. అంత గగనాగణమున, మేఘ గంభీర నిస్సవమున, 'ఋషి సంఘములారా! మీరు నన్నెందులకు ధ్యానించి యుంటిరో, మీరు కోరునదెద్దియో, శీఘ్రముగ నుడువుడు. మద్భక్తు లగువారల కోరికలు సఫలము గాకుండ నుండజాలవని' విన వచ్చెను. ఆ శబ్ద మాకర్ణించి, మునిపుంగవులూ, పరావా ద్దేవికి బ్రణతు లొనరించి, బ్రహ్మాదుల గూడి వివిధ స్తోత్ర ముల నిట్లు నుతించిరి. "శ్రీవిద్యారూపిణి! త్రిపురా పరమేశ్వరి! నీకు నమస్కృతులు. సర్వ సృష్టియొక్క, యత్పత్తి స్థితిలయములు నీయందగుట, సర్వమునకు బరమేశ్వరివగు నీకు నమస్కారములు. నీకుత్పత్తి నాశములు లేవు. ఉత్పత్తి లేనిదానవగుట నాదివియు, విపరిణామము లేనిదానవగుట,

నిత్య నవాత్మికవునై యుంటివి. జగదాశ్రయమవగుచు  
సర్వము నీవయగుచున్నావు. ఘటములందు మృత్తువలె,  
సర్వదృశ్యమందు సద్రూపమున ననువృత్తమగుచు, సర్వ  
సారము నీవయగుచున్నావు. ఆయనువృత్తికూడ. జ్ఞానాత్మ  
కమగు చిత్ప్రకాశరూపము నగుట, సర్వజ్ఞమూర్తివి. సర్వ  
స్వాశంత్ర్య రూపమన, నపరిచ్ఛిన్నానంద రూపిణివి. దృశ్య  
మాభాసమాత్రమే కాక, పారమార్థికముగ నందు నీవెద్ది  
యును గావు. సర్వచారమునుగావు. సర్వజ్ఞమూర్తివియు  
గావు. అశరీరిణివగు నీకెట్లు నమస్కరించువారము. ముందు  
వెనుకను, సర్వ దిశలందును వ్యాపించియుండు నిన్ను గూర్చి  
నమస్కరించుచున్నాము.

మా సంశయముల దీర్పు, ననుగ్రహింపుము. నీ పర  
రూపమెట్టిది? నీ యైశ్వర్య మేరీతిగలది? జ్ఞానస్వరూపమెద్ది?  
జ్ఞానఫలమేమి? ముఖ్యమగు జ్ఞానసాధనమేమి? సాధకుడన  
నెట్టివాడు? సిద్ధుడెవడు? ఉత్కృష్టసిద్ధి యెద్ది? సిద్ధులందు త్త  
ముడెవరు? దేవీ! యీ ప్రశ్నలకు త్తరములు క్రమముగ  
దయసేయవేడేదము. ఇవియ, నీ కసంఖ్యాకనమస్కృతులు.

అంత నామహావిద్యారూపిణి, ఋషి సమూహమందు  
దయమానమానసురాలగుచు, నసందిగ్ధముగను, శ్రవణానంద  
కరముగను, ఇటులజెప్ప మొదలిడెను. “ఋషులారా !

మీరడిగినదంతయు క్రమముగ జెప్పెదవినుడు. అగమ సముద్రమునుండి, యమృతమును వలె, సారాంశమును మీకందజేతును.

దర్పణమందు ప్రతిబింబమువలె, దేనియందీ పరిదృశ్యమానమగు సర్వమును, ఉత్పత్తి స్థితి లయముల గాంచి భాసించుచున్నదో, ( అనగ లోకమునందు ఘటాదులవలె వేరుగ భాసింపక, దర్పణమందు ప్రతిబింబముయొక్క ఉత్పత్తి స్థితి లయావభాసనము వలె, నా పరాప్రతిభ కన్య తిశకముగ, జగదుత్పత్తి స్థితి లయములని తాత్పర్యము ) యెచ్చుచి, యవిద్యావృత్తి మానసులకు జగదాకారముగ భాసించుచు, యోగులకు దృశ్య ద్వైతాకార వర్జితమగు నిర్వికల్పముగ భాసించుచున్నదో ( దృశ్యాభాస లేశరహితమగు చిద్రూపము స్వాత్మయందు, కేవల 'మహా' మను దృష్టిమాత్ర రూపమున భాసించుచున్నదని భావము ) యేకాంత భక్తులచే, నిష్కలముగ, ననురక్త్యతిశయమున, తదేకాయత్తత, నిత్యము సేవింప బడునట్టియు ( ఏకాంతభక్తులన, ద్వైతమాలిన్య రహితులగువారలు. నిరవధిక ప్రేమద్వైతబుద్ధి కసంభవము. ద్వైతబుద్ధిగల వారల ప్రేమ స్వార్థము. అద్వైత తత్వ వేత్తలకు సర్వము చిద్రూపమగుట, నుపాధివశమగు స్వపరభేదము లేకుండును. కాన వారిప్రేమ నిరవధికము, నిష్కలము నగును. అట్లైన

సేవ్యసేవక విభేదభావ ముదయింపని యద్వైతులకు, పరాత్మ సేవన మెట్లు సంభవించునన, నట్టి జ్ఞానము గల్గినను, పూర్వ సంస్కారమున గలిగిన, స్వభావవాసనా వైచిత్ర్యమున, విభేదభావము నాహరించి, తత్పరులై సేవించుచుందురు ) యింది యాదులయొక్కయు, మనోబుద్ధ్యాదుల యొక్కయు, దేహము యొక్కయు, ప్రతిబింబములకు దర్పణమువలె. నేది స్వభావభూతముగనున్నదో (అనగ, పై జెప్పిన, యింద్రియాదుల చేష్టలకు కారణభూతమైన, నాంతర ప్రాణసూత్రమని భావము ) యేది భాసింపకున్న నెయ్యదికూడ లేదో, దేనిని శాస్త్రములు, లక్షణావృత్తి నాశ్రయించుచు, బోధించుచున్నవో, యదియ, జగత్కీడా పరాయణురాలనగు నా యనవచ్చిన్న ప్రతిభ. అదియ నా పరరూపము.

అనేక బ్రహ్మాండములకు నావల, నూర్ధ్వమందుగల సుధాసముద్రమందలి, మణిద్వీపమందైన, కదంబవనవాటికా మధ్యస్థమగు, చింతామణిమయ దివ్య సౌధాంతరాళ స్థిత, పంచబ్రహ్మమయ ఫలకమందలి, తిరిపురసుందరమగు, సనాది మిథున రూపమైన కామేశ్వరీ రూపము నా యపరరూపము.

అనుగ్రహ, తిరోధాన, సృష్టి, స్థితి, లయార్థక పంచ కృత్యాధికారులగు సదాశివేశాన బ్రహ్మ విష్ణు రుద్రులును, గణేశ స్కంధ దిక్పాలురును, శక్తులును, గణ దేవతలును,



యాతుధాన సురపన్నగ యక్ష కింపురుషాదులును, నాయపర శరీరములు కాన, నవి యన్నియు బూజనీయములగుచున్నవి. ఇట్లు సర్వత్ర, నాయారూపమున నున్న నన్ను నా మాయచే. విమోహితులగుచు నెరుంగకున్నారు. ఈ మూర్తులన్నియు, నాసంబంధమైనవని గుర్తెరుగకున్నారు. ఇందెవరి నారాధించి నను, నేన పూజింపబడిన దాననగుచు, గోరిన ఫలములనేన, యొసంగుచున్నాను. కారణమేమన, నాకంటె మరియొకరు పూజింపబడు వారుగాని, ఫలదాతలు గాని లేరు. ఎవరు నన్నెటుల భావించిన, తదనుగుణ్యముగ, ఫలమును వారు నావలన నె, పొందుచున్నారు.

ఇక నాయైశ్వర్యమును దెల్పెద వినుడు. అది యనంతము కొంచెమేని యపేక్షింపక, అద్వయ చిన్మయురాల నగు నేననంత జగదాకారమున భాసింతును. అట్లు భాసించుచు, నాయద్వైత చిద్రూపమునకు గొరతబడక నుండును. ఇది దుర్బటార్థమగుట, సామాన్యముగ భావించుటకు శక్యముగానిది. ఋషిపుంగవులారా! యిదియ, నా ముఖ్యమగు వైశ్వర్యము. మీరు సూక్ష్మదృష్టిగలిగి దీనిని విమర్శింపుడు.

దృశ్యములకెల్ల నాశ్రయమగుచు, సర్వమునం దను సూత్రమగుచుండి కూడ, కేవలద్వైత చిన్మాత్రాత్మ రూపమున నె, యుండియున్నాను. ఇట్టి నా యైశ్వర్యమును బరిశీ

లింపుడు. నిత్యము క్తురాలనయ్యు, పరమ స్వాశంత్యై రూప మగు, స్వసంబంధ మాయాశక్తి నేను స్వాత్మను సజ్జానా వృత మొనరించి. యనాది కాలము నుండియు జనన మరణ ప్రవాహమున బడి, తత్సంసారమును సాధించుదానివలె, శిష్యరూపము నంది, తిరిగి గురువు వలన నాత్మతత్వ మెరిగి, తిరిగి తిరిగి ముక్తురాల నగుచుందును. అటుల, న నం త విచిత్ర రూపమగు జగము, నుపాదానాది సామగ్రి రహిత ముగ సృజించుచుందును. అట్టి నా మైశ్వర్య పరంపర లనం తములు గలవు. వానిని లెక్కింప సహస్ర వదనునకేని శక్యము గాదు. క్లుప్తముగ జెప్పెద వినుడు. నామహైశ్వ ర్యాంశామాత్రమున, విచిత్రమగు నీ జగద్యాత్ర యంతయు బ్రవర్తింపబడుచున్నది.

నాయొక్క జ్ఞానము ద్వైతాద్వైత రూపమున బహు విధముగ నున్నది పరాపర విభేదము నందియు బహు విధము. ఇట్టి బహువిధమగు జ్ఞానఫలముకూడ బహు విధ ముల నున్నది. ద్వితీయ వస్త్రాలంబనమన ద్వైతజ్ఞానము వివిధము. స్వరూపాతిరిక్తమగు, మూర్తిమంత్రాది వివిధ విషయిక ధ్యానము ద్వైతజ్ఞానము. ఇది స్వప్నరాజ్యాది తుల్యము (అనగ, ధ్యానము స్మృత్యనుసంధాన రూపమున నస్మామాణ్య మైనది కాన, స్వప్నరాజ్య, భ్రమ తుల్యమని యర్థము.) ద్వైతజ్ఞానము భ్రమతుల్యమగునెడ, నిష్కలము;

గాగలదు గదాయన, నట్లుగాదు. అదియుగూడ, భగవ  
న్నియతిశక్తిచేత నియమితమగుట, ఫలవంతము గాగలదు.  
ఈ ధ్యానాత్మక మగు నుపాసన యంతయు నపర జ్ఞానమనబడు  
చున్నది. ఇది వివిధరూపములు గలది. అందు నా యపర  
రూపమని చెప్పబడినదాని, తదైక విషయికమగు ధ్యానమే  
ముఖ్యము. కారణమేమన, చిత్తశుద్ధ్యాది జ్ఞాన సాధన  
సముదాయ రూపమగు, ముఖ్యఫలపరంపర గలది. ఈ  
ముఖ్యాపరరూప ధ్యానమున, సాక్షాత్ జ్ఞానసాధన సంపత్తి  
కలుగ గలదు. సదాశివాది ధ్యానముల, నీ ముఖ్య ధ్యాన  
ప్రాప్తి కలుగగలదు. ధ్యానాత్మకమగు ద్వైత జ్ఞానమున,  
కజ్ఞాన నాశకత్వ లక్షణము లేదు. కనుక సాక్షాదజ్ఞాన నాశ  
కమగు. నద్వైత జ్ఞానము శ్రేష్ఠ విజ్ఞానము. కాని, యీ  
యద్వైత విజ్ఞానము, శ్రీ విద్యారూపిణినగు నన్ను బహు  
కాల మారాధింపక బొందపడుటెట్లు?

నా పరస్వరూపముగ జెప్పబడిన, తృత్యద్వైత వర్జిత  
మును, అనవచ్చిన్నమును నగు చిద్రూప మేది కలదో,  
యదియె, యద్వైత విజ్ఞానము. అయిన, నట్టి చితి చిత్ర  
మునకు భిత్తినలె, నజ్ఞాన సహితమగు జగత్తున కాశ్రయ  
మగుట, నజ్ఞాన నివర్తక మెట్లు గాగలదనిన వినుడు. వేద్య  
రూపముగ భాసించు విభేద వర్జితము, ననగజ్ఞేయ వర్జిత

సామాన్య జ్ఞానరూప, మాచితియొక్క శుద్ధదశయనబడును. అట్టి శుద్ధదశయొక్క యపరోక్ష జ్ఞాన మద్వైతజ్ఞానము. అట్టి జ్ఞానము గల్గిన ద్వైత, మర్థక్రియోత్పాదనా స్వర్ణమగుచు, సరాకరింపబడును. దర్పణము గుర్రెరిగిన, తద్గత ప్రతిబింబ ములగు సర్వ వ్యాఘ్రాదుల వలని భయాద్యర్థ క్రియలు బుట్ట జాలవు గదా! ఏ కాలమున చిత్తము దృశ్యాకార కలంక గహిణమును, స్వరూపభూతమును, 'అహం' ప్రత్యయాత్మ కమును నగుచు అఖిలావస్థానుగత సామాన్యచిద్రూపమగు, స్వాత్మయం దెట్టి పరిచ్ఛేదమునులేక, లెస్సగ నేకీభావమును జెందుచున్నదో, యదియ, శుద్ధ నిర్వికల్ప సమాధ్యనుభవ మగును, తదనంతర మా సమాధియం దనుభూతమగు, శుద్ధ చిద్రూపము నేనను, అఖండాకారముగ ప్రత్యభిజ్ఞాన ముదయించును. అట్టి ప్రత్యభిజ్ఞానము, సమవిజ్ఞానము.

అపరజ్ఞానస్వరూపము వినుము సాంగ శ్రవణమున గాని, కేవల తర్కమున గాని, దేహాది పరిచ్ఛేద వర్జితమగు చిదాత్మ విభాసనము, పరోక్షముగ గల్గును. అది దేహాదు లందగు. నాత్మత్వ బుద్ధిని నశింపజేయును. ఇట్టి పరోక్షజ్ఞాన మపర జ్ఞాన మనబడుచున్నది.

దృశ్య మేకొంచెము భాసమాన మగుచుండినను, అయ్యది యేజ్ఞానమున, నెవ్విధముగను భాసింపకుండునో,

యయ్యది పరమజ్ఞానము. అనగ దర్పణతత్వ మెరిగిన, తత్ప్రతిబింబమా దర్పణ భిన్నముగ భాసింపనటుల, నే విజ్ఞానము గల్గిన. విజ్ఞాతముగాని దెద్దియు నుడదో, యదియ యద్వైత విజ్ఞానము. ఘటపటాది పరిచ్ఛిన్న విశేషజ్ఞానములకు, బ్రతిబింబములచే బరిచ్ఛిన్నములగు దర్పణాంశములకు మహా దర్పణమువలె, నే విజ్ఞాన మాత్మరూపమగుచున్నదో. యదియగద యద్వైత విజ్ఞానము! ఎట్టి విజ్ఞానము గల్గుచుండ, చిర సంశయముల, పెనుగాలికి మేఘసంకుల వలె లయమందుచుండునో, యదియ యద్వైతవిజ్ఞానము. ఎట్టి విజ్ఞానమందు దృశ్యగత కామాద్యఖిల వాసనా స్వరూపనాశమందుచుండునో ప్రార్థనావశమున, కొన్నిచాసనలు క్షయమందకుండునను, నయ్యవి శోరలుబెరకిన పాములవలె, జన్మాంతర రూపానర్థ ప్రదములు గాజాలకు డునో, యదియ పరమ విజ్ఞానము.

సర్వ దుఃఖములయొక్క విలయము, విజ్ఞాన ఫలము. అత్యంతాభయ సంప్రాప్తిరూప మోక్షమీఫలమని చెప్పబడుచున్నది. ద్వితీయ సంకల్పమువలన, భయప్రాప్తి కలుగుచుండును. అద్వైతజ్ఞానము దృఢమగుచుండ, సూర్యోదయమందు తపస్సుపనువలె, ద్వైత సంకల్పమునకు, దావెచ్చట? ఋషులారా! భయనిమిత్తమగు ద్వైతసంకల్పము వర్జింపబడు

చుండ, భయమును వార్తగూడ నెట్లుండగలదు? కావున  
 నట్టి మోక్షముకంటె నన్యముగు ఫలమంతయు భయదాయ  
 కము గాగలదు. లోక సమీక్షవలన, ద్వితీయ పదార్థమం  
 తయు సంతముగలదని తేలుచున్నది. అంతము గలదాన  
 భయముగాక అభయ మెట్లు గాగలదు? కలియక వియోగ  
 మంతము గాగలదని, యెల్లరకును దెలిసిన విషయము.  
 అనగ, సంబంధ మశ్వరమనుట నిశ్చయము. కావున, నన్య  
 ఫలము భయప్రదమని, చెప్పబడినది. ఆత్మస్వరూపా నన్య  
 ముగు మోక్షరూపఘమె, యభయ ఫలమని పండితులచే  
 జెప్పబడినది జ్ఞాతృ జ్ఞాన జ్ఞేయ ఫలముల భేద మవభాసిం  
 పక, నేకత్వము గలుగునపుడె, యద్వితీయాత్మ స్వరూప  
 ముగు మోక్షమును ఫలము గలుగగలదు. అది సర్వభయ  
 వర్జితము

సంకల్ప వికల్ప రహితముగ శుద్ధ స్వరూప స్ఫురణ  
 గలుగుట జ్ఞానఫలము. అదియె, జ్ఞాతస్వరూపము. అట్టిది  
 యయ్యు, మోహమున నన్విధమున లక్ష్మింపబడకున్నది.  
 మోహమున, నట్లనుపలక్ష్మిత స్వరూపునకు, మోహ నిరసనో  
 పాయమున, స్వస్వరూపము నుపలక్ష్మింప జేయువాడు గురువు.  
 అటులజేయునదియు శాస్త్రము. సంకల్ప వివర్జితమగు సంవి  
 ద్యూపము, తెలిసికొనదగిన స్వరూపము. ఎంతకాలము

సంకల్ప త్యాగముగాని నిమిత్తమున, జ్ఞాతృ జ్ఞాన జ్ఞేయ గత భేదము భాసించునో, యంతకాలము భాసమానమగు జ్ఞాతృదుల స్వరూపము వాస్తవమైనది కాజాలదు. ఎపుడు, సర్వ సంకల్పవర్జనమున, జ్ఞాతృదులందలి పరస్పరము భాసమానమగు భేదము, కబళింపబడుచున్నదో, యపుడు జ్ఞాతృదుల సత్యస్వరూప సంపత్తికలుగుచున్నది. అదియ, మోక్షమును ఫలము. కావున జ్ఞాతమొదలు మోక్షఫల పర్యంతము వస్తుతః భేద మేమాత్రమును లేదు. ఉపదేశార్థము శాస్త్రములందు భేదము గల్పింపబడినది. కావున నూతనముగ నందదగిన ఫలమేమియు లేదు. ఆత్మయందు, జ్ఞాతృ జ్ఞాన జ్ఞేయ మోక్షాదిరూపముల భేద సంకల్పన, మవిద్యచే గలుగుచుండు పర్యంత, మవిద్యా భాసితమగు జనన మరణాది రూప సంసారము స్థిరమగుచున్నది. అతి దుర్బలమున, దేవతానుగ్రహైక మూలమును నగు, సద్గురూపదేశాదుల జ్ఞాతృది భేదము విలయమందు, నప్పడట్టి భేదవివర్జితమగు భావమువలన, వాయువుచే, భిన్నభిన్నమగు మేఘము వలె సంసారము విలయమందుచున్నది.

ఇవిధమగు మహామోక్షమునకు, తత్పరత్వము సాధనము. సంపూర్ణముగ తత్పరత్వము గల్గిన, మరియొకసాధనా పేక్ష లేదు. పూర్ణముగ తత్పరత్వము గలుగకున్న, నితర

సాధనానేకమున, బ్రయోజనమును లేదు. కావున మోక్షమునకు, తత్పరత్వమే సాధనము. సర్వథా దీనిని తప్పక సాధింతుననెడి స్థిరమగు చిత్తవృత్తి తత్పరత్వమన. ఇట్టి తత్పరుడు ముక్తప్రాయుడనదగును. దినములగాని, మాసముల గాని, కొన్ని సంవత్సరములకు గాని, లేక మరియొక జన్మయందుగాని ముక్తుడై తీరును. బుద్ధికిగల మాలిన్యతారతమ్యమున, కాలవిలంబన తారతమ్యముండునుగాని, ముక్తుడగుటకు సందియములేదు.

బుద్ధియందు సర్వపుగుపార్థముల నా శ్రమొనరించు, దోషములు పెక్కులుగలవు. ఈదోషములవలన, జనులు ఘోర సంసారమున నీ విధముగ నెల్లెడ దపించు చుందురు. అందు మొదటి దనాశ్వాస దోషము. రెండవది కామనాసనా దోషము. మూడవది జాడ్యతా దోషము. అందనాశ్వాసదోషము సంశయమనియు, విపర్యయమనియు, రెండు విధములు. మోక్షమనునది కలదా? లేదా? యనునది మొదటిదగు సంశయలక్షణము. మోక్షమన లేదనునది, విపర్యయ దోషము. ఈ రెండును తత్పరత్వమునకు ముఖ్య ప్రతిబంధకములు. మోక్షముగలదను, పూర్వ సంశయమునకు విపరీతమగు నిశ్చయమున, నా రెండు దోషములును, నశించును. అనాశ్వాస దోషమూలము విరుద్ధ తర్కచింత



నము. దానిని వదలి, సత్తర్క-చింతన మభ్యసించిన.  
 తన్మూలచ్ఛేదన పూర్వకమగు విపరీత నిశ్చయము గలుగ  
 గలదు. అనంతరము శ్రద్ధయుదయింప, ననాశ్వాసము నశిం  
 చును. కామాది వాసన శ్రవణమందు బుద్ధికి ప్రతిబంధక  
 మైశది. కామాది వాసనా విప్లవమగు బుద్ధి ప్రవర్తింప  
 నేరదు. లోకమున కాముకుడు, కామితార్థమందు ధ్యానైక  
 తత్పరుడగుచు, నెదుటనున్నది కాంచుట గాని, చెవులబగు  
 నది వినుటగాని నేరదు. అట్టి కామాది వాసనాయుతుడు,  
 శ్రీవణ మొనరించినను, అది విననిదాని సమమగుచు. కావున  
 నా వాసనలను, వైరాగ్యాది సాధనచే జయింపనగును.  
 కామ క్రోధాది వాసనలు వేలకొలది కలవు. అందు మూల  
 భూతమగునది కామము. అది నశించిన మిగులునవి లేవు.  
 కావున వైరాగ్యమున కామవాసన జయింపవలయును. 'ఇది  
 నాకుండుగాక' యను నాశయె, కామము. పొందుటకు శక్య  
 ములగు స్త్రీ ధనాదులందీయాశ, స్థూలభూతముగనుండును.  
 పొందుట కశక్యమగువాని యందు సూక్ష్మరూపమ ననుండును.  
 ధృడచగు వైరాగ్యయోగమున స్థూల సూక్ష్మ రూపమగు  
 కామము మొత్తమును నాశమొనరింపవలెను. ఈవైరాగ్య  
 మనుక్షణ కామ్యదోష పతామర్శ వలనను, విషయ వైము  
 ఖ్యత వలనను గలుగగలదు.

ఋషిసత్తములారా! జాడ్యరూపమున వ్యవస్థితమగు బుద్ధిదోష మభ్యాసాదుల వారింప నశక్యము. ఆ దోషమున, తత్పరత్వమున శ్రీనాథమొనరించినది కూడ బుద్ధికెక్కజాలదు. ఈ మాండ్యము పురుషార్థ వినాశకరమగు మహాదోషమునుండి! దీనిని హరింప నాత్మదేవతనగు నన్ను, జప పూజాభ్యాసాదుల సేవలొనరించిన గాక. మరొండువిధమున సాధ్యము గాజాలదు. ఆ సేవాతారతమ్యత ననుసరించి, యీ జడత్వము నే హరింతును. ఈ దోష మల్పముగ నుండిన, నీ జన్మయందును, గాఢముగనున్న, మరియొక జన్మయందును, ఫలప్రాప్తి గలిగింతును. నన్ను గూర్చి భ్యాసాదిరూప సేవన మొనరించువానికి, సర్వసాధన సంపత్తియు గలుగగలదు. నన్నెవడెల్లప్పుడును, నిష్కామముగ, నిష్కపటముగ, ననవచ్చిన్నాను రాగమున సేవించునో, యట్టియుపాసకుడు, విఘ్నములనన్నియు నుత్తరించి, శీఘ్రముగ కృతార్థుడు గాగలడు. ఎవడు, సర్వబుద్ధులను బ్రసరింపజేయు సర్వేశ్వరినగు నన్ను, మూఢుడగుచు నాదరమున సేవింపడో, యట్టివాడెన్ని సాధనములనంది యున్నను, విఘ్నములచే, ప్రతిపదమునను గొట్టబడుచుండును. ఫలప్రాప్తి గలుగవచ్చును, కలుగక పోవచ్చును.

కావున ఋషులారా! తత్పరత్వమే ముఖ్యమగు సాధ

నము. అట్టి తత్పరత్వము గలవాడు పరమ సాధకుడు. అందును మద్భక్తి యుక్తుడు, సర్వపూజితుడగు సాధకుడు.

దేహేంద్రియ వ్రాణాదు లాశ్మకాదనియు, నేనాత్మ స్వరూపుడననియు నిశ్చయము గల్గుటనునదియ సిద్ధి. శరీరాదులందాత్మత్వ భావన, యెల్లప్పుడను స్థిరముగ నుండియు న్నది. శరీరాదులం దాత్మత్వా భావనయే సిద్ధియగును. అయిన, సుషుప్త్యాదుల నట్లుండియున్నదికదా యన, నీల గాక మాఘ్య వివర్జితముగ నాయభావన యుండవలయును. సర్వజనులకును, దేహాదివ్యవచ్ఛేదముగ నాత్మ నిశ్చయము లేదు కావున, వారలు మహానర్థ పరంపరలనందుచున్నారు. కాన దేహాదుల భాసింపజేయునదియు, కేవల చిన్మాత్రము నగు దానియందు, స్వరూపవిసుర్న పూర్వకమగు నాత్మ నిశ్చయము స్వాత్మరూపాది విషయికములగు, సర్వ సంశయములను నాశమొనరింపగలదు. కావున స్వాత్మ నిశ్చయ జ్ఞాన సిద్ధికంటె, నితరమేదియు సిద్ధి గాజాలదు.

భేదరత్వాది సిద్ధులును, అణిమాది సిద్ధులును గలవు గాని, యవి యన్నియు నాత్మ విజ్ఞానసిద్ధికి లేశమాత్రమే నియు శరిగాజాలవు. అవియన్నియు దేశకాల పరిచ్ఛిన్నములు. పూర్ణ చిదానందరూప శివాత్మక స్వాత్మజ్ఞానరూప

మగు నీ యాత్మవిద్య యపరిచ్ఛిన్నము. పరిపూరమగు  
స్వాత్మ విద్యాసాధనములం దియ్యవి, యనంతరూఢతములు,  
అట్లయ్యు, నాత్మవిద్యావిధియం దియ్యవి, యంతరాయ  
ప్రయోజకములు మాత్రము గాగవు. కావున తీవ్రముము  
క్షుప్త లాచాయ జనరు. ఇంద్రజాల రూపసిద్ధికి సామ్యము  
లనదగు నీసిద్ధులవలన, బ్రహ్మపదము త్రాప్తాయముగ  
జూచు నాత్మజ్ఞానికి గాదగినదేమి? నాక్షాత్ప్రహ్లాప్తి కలి  
గిన మహాజ్ఞాని కీ సిద్ధులు కేవల కాలక్షపణ పాతవులు.  
కావున, నత్యంత శోకనాశ మొనరించి యానంద నాంద్రజన  
కమగు నాత్మ విజ్ఞానసిద్ధికంటె, మరియొకటి సిద్ధి కాజాలదు,  
మృత్యువునుండి, తరింపజేయునదియ సిద్ధి. ఇతర మెద్దియును  
గాదు.

ఈ యాత్మ విజ్ఞానసిద్ధి, యభ్యాసభేదమునను, బుద్ధి  
వైర్మల్య భేదమునను, కర్మపరిపాక విభేదమునను, వివిధ  
ముగ నుండును. సుక్షేపమున, సుత్రమ మధ్యమాధమ  
త్రైవిధ్యము గల్గియుండును.

ఋషులార! లోకమునందు ద్విజాలచే నధ్యయన మొన  
రింపబడి ధారణయం దుంచబడిన శ్రుతిపారము వంటిది. అతి  
మేధావి, నిరంతరాభ్యాస వశమున, ధారణ నొనరించిన

శ్రుతిని, పరన మొనరించు సమయమున, వ్యాపారానేక శతములు గలిగియున్నను, తత్పాతమందు, వర్ణస్వరాది విషయముల నోషముల నందడు. అట్లు పఠించుశ్రుతి యుత్తమమైనది. వ్యాపార కాలమందు చిత్తము, శ్రుతి పాతమందు సమాహిత మొనర్చియు, తదితర సమయములందు సమాహిత మొనర్పకయు, నష్టలితముగ పఠింపబడు శ్రుతిపారము మధ్యమము. చిత్తము సమాహితము జేయునపుడే యష్టలితమగు శ్రుతిపార మధ్యమము. ఇటువలె నాత్మజ్ఞానసిద్ధికూడ నని తెలియవలయును. మహా వ్యవహారములందు సమాహితత్వా భావమున నుత్తమజ్ఞానియు, వ్యాపారా భావమందు సమాహితత్వాభావమున మధ్యమజ్ఞానియు, సర్వదా సమాహితత్వమున నధ్యమజ్ఞానియు, జ్ఞానసిద్ధి గలిగియుండురు.

స్వప్నావస్థలయందు గూడ, విచారణక్షణ తుల్యముగ, శుద్ధ చిన్మాత్రాహంభావమగు పరమస్థితి గలిగియుండుట, పరమోత్తమ సిద్ధి. సర్వ వ్యవహారములందును, బ్రయత్నమున బ్రాచీన సంస్కార బోధవలన ప్రవృత్తి గలుగు, టుత్తమ సిద్ధియొక్క పరాకాష్ఠయని తెలియనగును. తాకి కుల కయత్నముగ, బాహ్యప్రవృత్తి గలుగునటుల, దేహాద్యనవచ్ఛిన్నమగు, సంవేదనాత్మయం దవిచ్ఛిన్న స్థితి గలియుండుట సిద్ధియొక్క పరాకాష్ఠ. వ్యవహార పరుడయ్యి,

భావ్యభావములను జూచుచు, ద్వైతమును జూడకుంటయె.  
సిద్ధియొక్క పూర్ణత్వము. జాగరాద్యవస్థల యందు వ్యవహారిం  
చుచునైన, నిద్రించునపుడువలె, పూర్వోత్తరానుసంధాన  
విచ్ఛేదము గల్గియుంట, సిద్ధియొక్క పూర్ణత్వ లక్షణము.

ఇట్టి సిద్ధిని బొందినవాడు సిద్ధులలో నుత్తముడు. వ్యవహారి పరుడయ్యి, నెపుడుగాని, సమాధి విడని మేధావి  
సిద్ధులలో నుత్తముడు. స్వానుభవమున, స్వాంతమందు జ్ఞానుల వివిధస్థితుల గుర్తెరుగువాడు సిద్ధులలో నుత్తముడు.  
సంశయముగాని కామముగాని లేశమును లేక, నిర్భయముగ వ్యవహరించువాడు  
సిద్ధులలో నుత్తముడు. సుఖ దుఃఖాత్మకమగు సర్వజగద్వ్యవహారమును, దర్పణగత ప్రతిబింబము  
నువలె, స్వాత్మయందు గుర్తెరుగువాడు సిద్ధులలో నుత్తముడు. సామూన్య  
చిద్రూపముగ స్వాత్మను గుర్తెరిగియుంట, సర్వానుసూతమగు సర్వాత్మ తానగుట, స్వాత్మ  
తాదాత్మ్యా పన్నముగ, సర్వజీవులను బద్ధము క్తులనుగ జూచు  
సర్వాత్మ, సిద్ధులలో నుత్తముడు. తాను సర్వాత్మ గ, సర్వాధిష్ఠాన మగుట,  
సర్వజీవబంధమును స్వాత్మయం దెరిగిన వాడయ్యును, దాని యసత్యత్వ నిశ్చయమున, మోక్ష  
మెన్నడు నపేక్షింపని వాడు సిద్ధులలో నుత్తముడు. అట్టి సిద్ధోత్తముడె, నేను.  
నేన యట్టి సిద్ధోత్తముడు. యాయీరు

పురకును భేదము కొంచెమేనియు లేదు.

ఋషులారా! మీరడిగినదంతయు క్రమముగ సుస్థుష్టముగ దెల్పియుంటిని. ఈ నేజెప్పినదానిని గ్రహించి న, మోహము నందజాలరు.” భార్గవ! యిటుల జెప్పి విద్యాస్వరూపిణియగు నా పరాదేవి విరమించెను. ఋషులారా! వాక్కులు విని, సర్వ సందేహముల వదలి, శివాదులకు నమస్కరించి, వారివారి నివేశనములకు వెడలిరి. పాపాఘనాశినియగు నీ విద్యాగీత నీకు జెప్పితిని. సాక్షాద్విద్యా రూపిణియగు పరమేశ్వరి నిరూపించిన, యీ విద్యాగీత విని విమర్శించిన నాత్మ సామ్రాజ్యము నీయగలదు. ప్రత్యహము పరించిన వారల కాపరమేశ్వరి స్వయముగ జ్ఞాన ముపదేశింపగలదు. సంసార తిమిరాంభోధియందు మునుంగు వారల కియ్యది నావ కాగలదు”

ఇది త్రిపురారహస్యమందలి జ్ఞానఖండమునకు తాత్పర్యార్థ ప్రకాశిక యను నాంధ్రీకరణంబున, విద్యాగీతయన నొప్పు వింశత్యధ్యాయము.

## వికవింశత్యధ్యాయము

తే॥గీ॥ బ్రహ్మరాక్షస పృశ్నరూపాన తత్వ  
సారమెరుగంగ జేసె, ప్రశాంతయుతుడు  
దత్త మౌనీంద్రుడిందు, నుదాత్తరీతి  
నదియు నోపిక వినుమంబ! యాదరించి-

పరశురాముడు విద్యాగీతా కర్ణనమున, నవి ద్యా  
భ్రాంతినుండి ముక్తప్రాయుడగుచు, భక్తి వినమ్రుడై దత్తా  
త్రేయ మునీంద్రుని తిరిగి యిటుల బ్రశ్నించెను. “స్వామీ!  
సారభూతమును, సులభమును, సాక్షాత్ఫల దాయకమును  
నని, వినిశ్చితమగు జ్ఞానసాధనమును, జ్ఞానుల గుర్తింప దగు  
లక్షణములను, దేహ సంయోగవియోగములందు జ్ఞానులు  
వహించియుండెడి స్థితియు, వ్యవహార పరాయణులయ్యు  
జ్ఞానుల నానన్యునకగు నెన కత్త్య లక్షణమును, మున్నగు  
నదంతయు దెలుపగోరెదను.” అంత కరుణాసముద్రుడగు  
నా మునీంద్రుడు మిక్కిలి సంతసమున, ‘భార్గవ! రహస్యమగు  
జ్ఞానసాధనమును దెల్పెదవిను’మని, యిటుల జెప్పదొడగెను.

జ్ఞానమునకు దేవతాసుగ్రహము ముఖ్యమగు సాధ



నము. 'వీడు నాపరమభక్తుడు, వీని వాంఛితము, నవశ్యము దీర్పవలయునని' గ్రహింపబడుటయే. దేవతానుగ్రహము. మనోవాక్కాయ కర్మల, స్వాంతర్యామియగు నాత్మదేవతా సాన్నిధ్యమును సర్వదా పొందుచుండువాడు, అనగ, త్రివిధ కర్మల స్వాత్మదేవత నెల్లపుడు నారాధించువాడు, తప్పక దేవతానుగ్రహపాతుడు గాగలడు. అట్లనుగ్రహింపబడిన వానికి, జ్ఞానప్రాప్తి యత్యంత సులభమనుట నిశ్చయము. రామ! యియ్యది జ్ఞానమునకు సర్వోత్తమమగు సాధనము. జ్ఞానఫలమును నాధించుటయం దిద్దానికొందువాయు మవసరములేదు. దీనిని విడచిన, నొండెద్దియు తత్ఫలము నీయజాలదు.

రామ! దేవతానుగ్రహము లేక, మరియొకటి తత్ఫలము నీయజాలదనుట సకారణము. ఫలభూతమగు విజ్ఞాన చైతన్యము, సర్వము నవభాసింపజేయు సామాన్య చితిరూపమై, యున్నది. ఆ చితియొక్క స్వస్వాతంత్ర్యమున బరికల్పితమగు నావరణ. యవిద్య యనబడుచున్నది. శ్రవణాది విచారమున నా యావరణ నాశమైన, కేవల చితిస్వరూపము లక్ష్మితము గాగలదు. అట్టి స్వరూపోపలబ్ధి, బహిర్భావము లందు తత్ఫలగు వారలకు మిక్కిలి దుర్లభము. స్వాత్మ దేవతా పరులగు భక్తుల కన్యపాత్వ ముండక, తత్సరత

గలిగియుండుట, బహిర్ముఖులు గాకుందురు. కావున వారలకు జ్ఞానఫలము, సులభముగను, శీఘ్రముగను, బ్రాప్తము గాగలను.

అట్టి దేవతాతత్పరుడు, తాత్కాలికములగు వైరాగ్యాది యితర సాధనల బురస్కరించుకుని, పరోక్షముగ నైన నాత్మలక్షణమును గుర్తెరుగును. తదుపరి జిజ్ఞాసువుల గూడి విమర్శించి, యట్టి నిత్య విమర్శావశమున, తదాకార చిత్త త్వమందును. అట్టి విచారవశమున, తదాకారత స్థిరమగు చుండ, హ్వాద్యేగ వివర్జితమగు చిదాత్మైక రూపమున నాచిత్తము గాంచును. అప్పుడు దృశ్యమంతయు శివైక రూపముగా గలదు. దృశ్య సంబంధమందు గూడ, నాచిత్తము చిదాత్మాకారతను బరిత్యజింపదు. అతడు తమ విజ్ఞాని జీవన్ముక్త పదము నందినవాడు. కావున, భక్తి యోగముతో గూడిన నాత్మతత్వ నిరూపణకంటె, శ్రేష్ఠమగు సాధనము వేరెద్దియు లేదు. తత్పరమగు సాధనము గూడ లేదు.

రామ! జ్ఞానుల లక్షణము దుర్విజ్ఞేయము. కారణ మేమన, శుద్ధ చిన్నాత్రీరూపమున నిల్పండియుండుటనునది, వాఙ్మనో నేత్రీములకు గోచరముగాని సూక్ష్మవిషయము. మరివేరెద్దానగాని యట్టి స్థితిని నిరూపింప శక్యము గాజాలదు.

లోకమునందు, దేహ వస్త్రభూషణాదుల, వైదుష్యము తెలిసికొనఁడబాలదు గదా! రసత్వము, తద్రసము నాస్వాదించినవానికి దెలియునటుల, పాండిత్యము, స్వసంవిత్తి మాత్రవేద్యమైనది. అట్లయ్యు, నిపులగు విద్వాంసులు, చీమలు తమమార్గమును వలె, సూక్ష్మములగు జ్ఞానలక్షణములు గుర్తెరుగు చున్నారు. కావున జ్ఞానలక్షణములు. జ్ఞానికి దెలియనగును. జ్ఞానికి స్థూలసూక్ష్మలక్షణములు గలవు. సూక్ష్మములు పరులకు దుష్విశ్లేయములు. స్థూలములగు శాంత్యాదీలక్షణములు వ్యభిచరించుచుండును. అదియును గాక నజ్ఞులగు డాంబికులచే, నాత్మతత్వ నిరూపణము, సంభాషణము, వైరాగ్యాది సాధనల యభినయము జ్ఞానుల రీతి బ్రదర్శింపబడుచుండును. ఇట్టి, యనిర్మలాతఃకరణులచే, బ్రదర్శనార్థ మభ్యసింపబడు జ్ఞానసాధన మప్రయత్న సిద్ధముగ నెవరియందు స్థిరముగనుండునో, వారలు జ్ఞానుల నబడు చున్నారు. అనగ, మానావమానములు లాభాలాభములు, జయాపజయములు మొదలగు క్షోద్యములు. ప్రసాదక్షోభలను గలిగింపని వాడు జ్ఞానులలో నుత్తమాడని యెరుంగవలయును. అత్మానుభవ వార్తలందు. సమాభ్యనుభవ రూప గూఢార్థ మజీగినను, సందేహ కాలవిలంబములు లేక, నసందిగ్ధుగ, వెన వెలు జెప్పువాడుత్తను జ్ఞాని జ్ఞాన వార్తలందు మిక్కిలి యుత్సాహమును, జ్ఞాన ప్రక్రియా నిరూపణ

యందు సోన్ముఖితయు. జ్ఞాని యొక్క లక్షణములు. స్వభావమున ప్రవృత్తి రహితుడును, కామాది రహితమగు శుద్ధచిత్తము గలవాడును, సంతుష్టుడును, మహాపదలందు గూడ నుద్వేగ రహితుడును నగువాడు తత్తమజ్ఞాని.

భార్య! యీ చెప్పబడిన యుత్తమజ్ఞాని లక్షణములు స్వాత్మపరిక్షయందు సుస్థిరము లైనవి. అనగ, తనకుగల్గిన జ్ఞాన మెంతగ నున్నదో, తెలిసికొనుటయందు మిక్కిలి యుపయుక్తములగు నవి కాని, పరులజ్ఞానము తెలిసి కొనుటకు గాదు. సాధకుడెల్లప్పుడును, స్వాత్మ పరిక్షా తత్పరుడు గావలయును. నిపుణుడన్యునియొక్క పరిక్షయందు బ్రవర్తించునటుల, స్వపరీక్షణ మొనరించుకొను వాడు సిద్ధి నెటుల జెందకుండును! అన్య గుణదోషములందు, విచారణ తన్నురుడు గానివాడు, స్వీయగుణదోష విచారపరుడు గాగలడు. అప్పుడు సమస్త సాధనలను బొందిన వాడగుచు సిద్ధినిబొంది గలడు. ఈ చెప్పబడిన జ్ఞానుల లక్షణములన్నియు, నాత్మ పరీక్షయం దుపయుక్తములైనవి కాని, యితరుల జ్ఞాన పరీక్షయం దుపయుక్తములు గాజాలవు. కారణ మీ క్రింది విధమున దెలియనగును. స్వభావమున, నపరాధ కర్మవాసనారహితులగు శుద్ధ మనస్కులకు, హఠాత్సంస్కృత సాధనముల జ్ఞానసిద్ధి కలుగగలదు. అప్పుడంతకు బూర్వముండిన

కామాది వాసనలు నివృత్తి జెందకుంట, స్వవ్యాపారతత్పరులగుచు, బూగ్యమందువలె, నజ్ఞాన తుల్య వ్యవహారముగల వారుగ నుందురు. అట్టివారలయందు పై జెప్పబడిన లక్షణములు గానరాకుంట వారెటుల పరిక్షింపబడ గలరు? ప్రాకృతుల కటుల పరిక్షించుట, శక్యము గాజాలదు. కాని జ్ఞానాభ్యాస మాహాత్మ్యమున, రత్నస్వరూప జ్ఞానాభ్యాస ప్రకర్షవలన, రత్న పరీక్షకులు రత్నమును జూచిన మాత్రముననె, యందలి కృత్రిమాకృత్రిమ లక్షణములను గుర్తెరుగు నటుల, జ్ఞానులు జూచుచునె, జ్ఞానుల పరీక్షింపగలరు.

మందజ్ఞానులకు దేహాభిమానము, తన్నిమిత్త వ్యాపారము, తత్ఫలముగూడ, నజ్ఞానితుల్యముగ నుండును. కారణమేమన, వారలకు సహజ సమాధిప్రాప్తి యండజాలదు. విమర్శాపరులగుచు, స్వరూపానుసంధాన మొనరించు నపుడు, వారు పూర్ణ చిన్మాత్రస్వరూపులుగ నుండురు. అనుసంధాన రహితులుగ నుండినపుడు, దేహాభిమాన యుతులుగ నుండి, సుఖదుఃఖముల ననుభవింపుచు, పశు తుల్య స్థితియందుండురు. పూర్ణ తత్వానుసంధానమున, మధ్యసుధ్య సంస్మృతి నుత్తరించిన వారయ్యు, తత్తదనుసంధానాంతరాళముల పశుదశ ననుభవించుచుండురు. కాని, యీ పశుదశ,

కాల్పబడిన త్రాడువలె. వారిని బంధింపజాలదు. వస్త్రపుటంచూసి రెండును లాక్షారసమున, లెస్సగ రంజింపబడిన, నాలాక్షారసవ్యాప్తి వస్త్ర మధ్యభాగము గూడ లాక్షారణముగాగలదు. అటువలె ననుసంధానాంతరాళములందు మందజ్ఞానికి గల పశుదశా వ్యవహారము చిన్మాత్రీభూత మగుచు నాతనిని బంధింపజాలదు.

మధ్యమజ్ఞానులకు దేహ సంయోగ మెప్పుడును లేదు. దేహసంయోగమన, దేహాత్మత్వ గ్రహణము. అనగ దేహమాత్మయనుకొనుట అభ్యాసాతిశయమున, మధ్యమజ్ఞాని మనస్సు సంకల్పసర్జనమున, సర్వధా నిరుద్ధమై యుండును. అతడెల్ల ప్రదురు సమాధిస్థిత మనస్కుడగుట, వ్యవహారమెయుండదు. భోజనాది వ్యవహారరూప దేహమాత్రమ నిర్వహించుటకూడ సుష్టుప్తివలెనుండును. సుష్టుప్తియందుండువాడు, వాసనామాత్రమున, నేదేని పలికియు, నేదేని చేసియు, తదుపరి కొంచెమేని తెలియని విధమునను; మదిరామత్తుడగువాడు, చేయునదియు బలుకనదియు దెలియని విధమునను; యోగి లోకయాత్రా రహితుడగుచు, తద్వహిర్గతుడుగ నుండును. ఎప్పుడేని, యేకొంచెమేని చేసినను, నయ్యది తిరిగి తెలియజాలకుండును. అనగ, దానిని తిరిగి యనుసంధింపడు. ఇక, దైహిక వ్యవహారమంతయు శిశు

పునకు బ్రా బ్ధమున నుద్దేశింపబడిన సంస్కారమున, స్తస్యపా  
నమందు బ్రవృత్తిగలుగునటుల, వాసనా సంస్కార మాత్ర  
మున జరుగుచుండును.

ఉత్తమ విజ్ఞానిస్థితి వినుము. అతనికిని, దేహాత్మత్వ  
గ్రవాణము లేదు. రథసారథివలె నుండి, వ్యవహారముల  
నడపుచుండును. సారథి రథవ్యాపారము నడపుచుండియు,  
రథమునందు దేహాత్వబుద్ధి యెంతగ గల్గియుండునో, యటు  
వలె దేహవ్యాపార తత్పరుడయ్యు, నుత్తమజ్ఞాని, తద్దేహియు  
గాక వ్యాపారియు గాక, శుద్ధ చిన్మయుడుగ నుండును.  
దృశ్యాకార లేశరహితమగుట, శుద్ధ స్వాత్మరూపమాత్ర  
ముగ నుండిన యంతఃకరణగలిగి, యీ యుత్తమ జ్ఞాని,  
లోకదృష్ట్యా వ్యవహరించుచుండును. నాట్యమునందు స్త్రీ  
వేషము ధరించిన పురుషు డంతరహ న బురుషుడయ్యు, పైకి  
స్త్రీవలె నటించునటుల, నుత్తమజ్ఞాని వ్యవహరించును. వివే  
కము గల మనుజుడు, బాటుతో నాడుకొనుచు, తద్గత  
జయాపజయము లుడు, భేదమోక్షములందనటుల, నిర్మలా  
శయుడగు నుత్తమజ్ఞాని, జగత్క్రిడా తత్పరుడయ్యు, నటుల  
నుండును. మధ్యమజ్ఞాని, చిత్త నిరోధాభ్యాస ప్రకర్షవలన  
నచలస్థితి గలవాడుగ నుండును. ఉత్తమజ్ఞాని విచార ప్రకర్ష  
వలన, నచలస్థితి గలవాడుగ నుండును. బుద్ధికిగల పరిపాక భేద

మున, మధ్యమోత్తమ జ్ఞానుల భేదము గల్గుచున్నది.

విజ్ఞాన ప్రక్రియా ప్రసంగమున, సర్వసందేహములను బాపు యిరువుగు జ్ఞానుల సంవాదము దెప్పెద వినుము. పూర్వము, విచిత్రా నదీ తీరమున, నమృత న గ ర ము ను బాలించుచు, రత్నాంగదుడను పేరుగల యొకానొక రాజుండెను. అతని కతిబుద్ధిశాలురును, మహాత్ములు నగు రుక్మాంగద హేమాంగదులను నిరువురు క్రియపుత్తులుగలరు. అందు రుక్మాంగదుడు, సర్వశాస్త్రపారంగతుడు. హేమాంగదుడు విజ్ఞాని, జ్ఞానులలో నుత్తముడు. ఆయిరువు రొకప్పుడు వసంతవేళ, సర్వ సేనాపరివృతులగుచు, మృగయార్థ మొకానొక గహనవనము జొచ్చిరి. అందు వ్యాఘ్ర మహిషాద్యనేక మృగములను సంహరించి, యత్యంత పరిశ్రాంతులగుచు, నొక ప్రాదముజేరిరి. ఆప్రాదముయొక్క యావలి యొడ్డునగల వటస్పృక్షమందు, సమస్త శాస్త్ర సారజ్ఞుడగు నొక బ్రహ్మరాక్షసు డుండెను. అతను నిద్వాంసులతో, వాదమునకు దిగుచు, నందోడినవారల భక్షించుచు, బహుకాలమునండి యందుండెను. రుక్మాంగదుడు, చారులవలన నీవార్త విని, వాదకుతూహలియగుచు, సోదరునిగూడి యందేగి, యాబ్రహ్మరాక్షసునితోడ వాదింప మొదలిడెను. అందోడుట, బ్రహ్మరాక్షసుడతని బట్టుకొనెను. అంత హేమాం



గదు, డిటుల రక్కసునిచే బట్టుబడిన తనయన్నను జూచి, యారాక్షసునితో నిట్లనియెను. “ఓ బ్రహ్మరాక్షసుడ ! యాతనిని భక్షింపజనదు. తదవరజుడైన, నన్ను జయించి తదుపరిమాయురువురను భక్షింపుము.” హేమాంగదవచనము లువిని, యారక్కసుడు ‘నాకాహారములభించి బహుకాలమైనది. యుద్బాధచే బీడింపబడుచున్నాను. ప్రస్తుతి మీ పారణ యొనరించి, నీతోవాదించెదను. తదుపరి నిన్నోడ్చి, తృప్తిగ భుజింతును. ఇది నా నిశ్చయము. పూర్వ మొకప్పు డిందేగిన, వసిష్ఠమహర్షి శిష్యుని భక్షించితిని. అంత నా ఋషిపుంగవుడు ‘మనుష్యునిక భక్షించిన, నీ ముఖము దగ్ధమగుగాక,’ యని శపించెను. తదుపరి నేబ్రాధింప, వాదములందు జయింపబడిన మనుజులను భక్షింపుమని వరమొసంగెను. అదిమొదలట్లు చేయుచుంటిని. ఈయుత్కృష్టమగు నాహారము నాకు చిరకాలమునకు లభ్యమైనది. దీనిని భక్షించి. యనంతరము నిన్నోడ్చెద” నని భక్షణోద్యుక్తుడయ్యెను. హేమాంగదుడు తిరిగియిట్లనియెను. ‘అయ్యా! నానాక్యము వినుము. నీకేమిచ్చిన నీతని వ ద ల గ ల వో చెప్పుము. అది నీకొసగి, సహోదరుని విడిపింతుగాక.’ అట్లన బ్రహ్మరాక్షసుడు, ‘రాజ! ఇతనిని విడిచివుచ్చ గలిగిన దెద్దయును లేదు. ఆకలిగొన్న సమయమున సంప్రాప్తమైన ప్రాణప్రియమగు నాహారము నెవరు విడువగలరు? కాని, నా

కొక ప్రతిజ్ఞ గలదు. నాప్రశ్నలకు సరియగు నుత్తరువులీయ  
గలిగితివేని, నీ సహోదరుని విషయగల"ననియెను. హేమాం  
గదు డండుల కియ్యకొన, నాతడు గూఢతిరములగు ప్రశ్నల  
క్రమముగ నిట్లడిగెను.

బ్ర॥రా॥ ఆకాశముకంటె విస్తృత మైన దెద్ది? పరమాణువు  
కంటె సూక్ష్మమగున దెద్ది? అది యెట్టి రూపమున  
నుండును? ఎచ్చట నుండును?

ఆకాశముకంటె విస్తృత మైనదియు, పరమాణువు  
కంటె సూక్ష్మమైనదియు, బహ్మరూప సామాన్య  
చైతన్యము. సర్వాంతర మగుటచేతను, అగోచర  
మగుట వలనను సూక్ష్మము అది స్ఫురదూపమై  
నది. స్వరూపమందె, యున్నది.

బ్ర॥రా॥ అతి విస్తృతమును, అతి సూక్ష్మమును ఒకటియే  
యెట్లు గాగలదు? స్ఫురత్వమన నేమి? ఆత్మ యన  
నెట్టిది?

హేమా॥ కారణ రూపమగుట నతివిస్తృతము, అగ్రాహ్య  
మగుట నతి సూక్ష్మము. చితియె, స్ఫురత్వము.  
అదియ యాత్మ.

బ్ర॥రా॥ ఆచితియొక్క యుపలబ్ధి స్థాన మెద్ది? ఉపలబ్ధిసాధన  
మేమి? ఉపలబ్ధి ఫలమేమి?

హేమా॥ ఉపలబ్ధిస్థానము బుద్ధి. ఏకాగ్రత యుపలబ్ధి సాధనము. పుట్టువు లేకుంటయె, యుపలబ్ధి ఫలము.

బ్ర॥రా॥ నీవుజెప్పిన బుద్ధియన నేమి? దానియేకాగ్రత యెట్టిది? జన్మయన నేమి?

హేమా॥ జడశక్త్యావృతమగు చితియె, బుద్ధి. దృశ్యానుస్మృఖమగు నాత్మ విశ్రాంతియె. తదైకాగ్రత. జన్మయన దేహాత్మబుద్ధి.

బ్ర॥రా॥ చితి, యేకారణమన, ననుభవనీయము గాదు? దాని జెందు నుపాయమేమి? జన్మ యెటులసంప్రాప్తమైనది?

హేమా॥ అపివేకమున నుపలబ్ధి గలుగకున్నది. కారణాంతరములు లేక నాత్మవలననే (స్వయముగ నే) యుపలబ్ధి గలుగగలదు. కర్మత్వాభిమానమున జన్మ కలుగుచున్నది.

బ్ర॥రా॥ ఆ యపివేకమననేమి? ఆత్మయన నెట్టిది? కర్మత్వాభిమానమన నెట్టిది?

హేమా॥ దేహాత్మల యైక్యాధ్యాసయె, యపివేకము. ఆత్మయన నేదియొ, నీయాత్మనయడుగుము. (ఆత్మనిరూపించుటకు శక్యముగాని దగుటనను, ఆత్మను బొందు సాధన మితఃపూర్వము జెప్పబడి యుంటను, ఆత్మేతరము లన్నియు నిషేధింపబడును గాని. యాత్మ నిషేధింప నశక్యమగుటను, ప్రత్యగ్రూపమగుటను, స్వయ

ముగ నె, వెలియి శక్యమని భావము) 'అహంకారా'  
య నెడి వాసనానంస్కారమే, కర్తృత్వాభిమానము.

బ్ర॥రా॥ అవివేకము దేన నశించును? దానికి కారణమెద్ది?  
దానికిని కారణమేమి?

హేమా॥ అవివేకము విచారణచే నశించును. ఆ విచారణకు  
కారణము వైరాగ్యము వైరాగ్యమునకు కార  
ణము, విషయము లందు దోషదృష్టి.

బ్ర॥రా॥ విచారణయన నెట్టిది? వైరాగ్యమన నేమి? దోష  
దృష్టియన నేమి?

హేమా॥ దృగ్దృశ్యముల జిజ్ఞాసాపూర్వక స్వరూపవివేచనము  
విచారణ. దృశ్యమందు రాగమునవర్జించుట వైరా  
గ్యము. దృశ్యమందు దుఃఖసాధనత్వబుద్ధి, దోష  
దృష్టి.

బ్ర॥రా॥ ఇదియంతయు దేనిచే గలుగగలదు? అది దేనిచే  
బొందబడును? దానికిని మూలకారణమేమి?

హేమా॥ దేవతానుగ్రహమున నది గలుగగలదు. భక్తి  
వలన దేవతానుగ్రహ ప్రాప్తి గలుగగలదు. దానికి  
కారణము సత్సంగము

బ్ర॥రా॥ దేవతయన నెవరు? భక్తియన నెట్టిది? సత్సంగము  
లన నెట్టివారు?

హేమా॥ దేవతయన జగన్నియంత్రీ. తత్సరత్వము భక్తి.

సత్పురుషులన, శాంతులు, దయావంతులు.

బ్ర॥రా॥ లోకమునందు సదా భయపడు వాడెవడు? సదా  
దుఃఖపరుడెవడు? సదా దైన్యయుతు డెవడు?

హేమా॥ సదా భయపడు వాడు విహాధని. బహు కుటుంబ  
వంతుడు దుఃఖితుడు. ఆశాగ్రస్తిడు సదాదీనుడు.

బ్ర॥రా॥ లోకమున నిర్భయుడెవరు? దుఃఖరహితు డెవరు?  
అదీను డెవరు?

హేమా॥ సంగరహితుడు నిర్భయుడు. మనస్సును జయించిన  
వాడు దుఃఖరహితుడు. తెలిసికొనదగిన దానిని తెలి  
సికొనినవా, డదీనుడు.

బ్ర॥రా॥ పరులచే నిట్టివాడని లక్షింపబడనివాడెవరు? దేహము  
లేనివాడెవరు? నిష్క్రియులకు క్రియ యెట్టిది?

హేమా॥ జీవన్ముక్తుడు మర్లత్స్యుడు. జీవన్ముక్తులకు దేహ  
మం దభిమానము లేకుండుట, విదేహులు. క్రియ  
యందభిమానము లేనికతమున నిష్క్రియులు.

బ్ర॥రా॥ లోకమునందున్నదేది? లేనిదేది? మిక్కిలి యసంభవ  
మైనదేది? ఇంతదనుక జెప్పి, నీసోదరుని విడిపించు  
కొనుము.

హేమా॥ ఉన్నది దృక్కు. లేనిది దృశ్యము. కావున దృశ్య  
విషయికమగు వ్యవహార మత్యంతా సంభవమైనది.  
చెప్పితిని కాన నా సోదరుని విడిచి పుచ్చుము.

అంత బ్రహ్మరాక్షసుడు, సంతుష్టుడగుచు, రుక్మాంగ  
దునివిడచిపుచ్చి యనంతరము, తపోమూర్తియు తేజస్వియు  
నగు బ్రాహ్మణుడై నిలచెను. అట్లు బ్రాహ్మణ రూపమున  
నున్ననాతనిని జూచి, యారాజసుతులు నీవెవరవని యడిగిరి.  
అంత నా భూసురోత్తముడు స్వవృత్తాంత మిటుల జెప్పెను.

నేను పూర్వమున మాగధ దేశమున సర్వశాస్త్ర విశా  
రదుడన విఖ్యాతిగాంచిన వసుమంతుడను బ్రాహ్మణుడను.  
విద్యా గర్వితుడనగు నాచే, నసంఖ్యాకులగు విద్వాంసులు  
సభల నిర్దింపబడిరి. అంత మిక్కిలి గర్వితుడనైతిని.  
మాగధ దేశమున కొకానొకప్పుడు, పరావరజ్ఞులను, పరమ  
శాంతులను నగు అప్తక మునీందు) డరుదెంచెను. వాదార్థి  
నై, యమ్మహనీయునితో వాదమునకు గడంగితిని. శుష్క  
తర్కమందు నిపుణుడనగు నేను, కేవల తర్కయుక్తుల,  
బహుశాస్త్ర సమ్మతములగు నాయనఘుని సమాధానముల  
నెల్ల ఖండించి, తర్కజాలముల నాయనఘు నధిక్షేపించితిని.  
ఇట్లనేక విధముల రాజసభయందు, నాచే నధిక్షేప్తప్రదయ్యు,  
బరమశాంతుడగుచు, తూష్ణింభావము వహించి యుండెను.  
కాని, యాయన శిష్యుడు కాశ్యపుడనువాడు క్రోధవశంగతు  
డగుచు, నిటుల శపించెను. 'ద్విజాధమ! నీవు మా గురువు  
గారి సకారణముగ నధిక్షేపించితివి కాన, చిరకాలము బ్రహ్మ

రాక్షసుడవు గమ్ము.’ ఇట్లు శపింప భీతుడనై యమ్మహానీ  
యుని శరణు జొచ్చితిని. ఆమహాశాంతుడు, విరోధినగు  
నాయందు మిక్కిలి దయగలిగి, “నీ శాపాంతము జెప్పెద  
విను,” మని యిటుల నుడివెను. “నీవునన్ను శ్రశ్శల కొన్ని  
యడిగియుంటివి. వానికి నే నదుత్తరముల నిచ్చియుంటివి.  
కాని యవి యన్నియు కేవల తర్కమున దూషించియుంటివి  
తిరిగి, యీ ప్రశ్నల నీవడిగినపు, డెవడేని విద్వాంసుడు  
సదుత్తరముల నిచ్చిన, నీవప్పుడు శాపవిముక్తుడవుగాగలవు.’

“రాజపుత్ర! నేనిప్పుడా శాపమునుండి, చిరకాలమునకు  
ముక్తుడనైతిని. నిన్ను జ్ఞాతజ్ఞేయుడవగు మహా పురుషునిగ  
తెలిసికొంటి” ననియెను. అంత వసుమంతుడు తత్వార్థ  
మడుగ, హేమాంగదు డాతనికి లెస్సగ బోధించి, సహోదర  
సైనికుల గూడి, యాతనికి నమస్కరించి తన పట్టణమునకు  
వెడలిపోయెను. పరశురామ! నీయడిగిన యర్థము సంతయు  
జెప్పితి”నని దత్తాత్రేయ మునీంద్రుడు పలికెను.

ఇది త్రిపురారహస్యమందలి జ్ఞానఖండమునకు తాత్పర్యార్థ  
ప్రకాశిక యను నాంధ్రీకరణంబున, రాక్షసోపాఖ్యానం  
బను ఏకవింశత్యధ్యాయము.

## ద్వావింశత్యధ్యాయము

తే॥గీ॥ తాను బూర్వంబుజెప్పిన దానినెల్ల  
సంగ్రహగతి నుడివి, యుపసంహరించె  
నీ మహాజ్ఞానఖండంబు, నిందు మాని  
చంద్రు డయ్యది విమమంబ! చాటునింక -

పరశురాము డతివినయమున దిరిగి, యనఘాతేంద్రు  
నిటుల ప్రశ్నించెను. “స్వామి! శాపవిముక్తిగల్గిన బ్రాహ్మ  
ణుడేమి ప్రశ్నించెను. హేమాంగదు డెటుల బదులు  
జెప్పెను. అదియంతయు నాకు దెలుపగోరెదను.” అంత  
దత్తాత్రేయు లగ్ధనంతమగు తత్సంభాషణమెల్ల వినుపింతు  
వినుమని చెప్పదొడగెను.

“వసుమంతుడు శాపవిముక్తి గాంచి, సమీపస్థుడగు  
హేమాంగదుగాంచి, ‘రాజపుత్ర!’ తొలుత అష్టక యోగీం  
దుగ్రీవలన పరమాత్మతత్వ మెరిగితివి. తిరిగి నీ నుడుల, నా  
పరమపదము లెస్సగ విదితమైనది. కాని, నాకుగల సందేహ  
మును గూర్చి, కొలదిగ ప్రశ్నించెదను. తెలియజెప్పము.  
ఆత్మతత్వమెరిగిన నీకీ మృగయాది వ్యవహారస్థితి యెట్లు గల్లు



చున్నది! జ్ఞాతజ్ఞేయును వ్యవహార పరాయణుడగు తెట్టు? తిమిర తేజస్సులవంటి, యారెండు నొకచో సంభవించు తెట్టిది? దీని యాధార్థ్యమును బోధింపు”మని యడిగెను.

హేమాంగదుడంత నిటులజెప్పెను. ‘భూసుర! నీకు గల భ్రాంతి యింతవరకును నశింపలేదు. ఆత్మస్వరూపభూత మగు జ్ఞానము వ్యవహారమున నెట్లు బాధింపబడగలదు! వ్యవహారమున, స్వరూపభూత జ్ఞానము బాధింపబడు నెడల, నయ్యది స్వాప్నికజ్ఞానమువలె, నసత్యము గాగలదు. అట్టి యసత్యజ్ఞానముతో గూడిన ముముక్షువునకు స్వరూపనాశము గాగలదు. అట్టియెడ, మోక్షరూప పురుషార్థలాభమెట్లుండును? ఈ సర్వ వ్యవహారమును, స్వరూపభూత జ్ఞానాశ్రిత మగుట నాజానము, తదాశ్రితమగు వ్యవహారమున నెట్లు శాధితము గాగలదు? ప్రతిబింబములకు దర్పణము వలె, సర్వ వ్యవహారమునకును, జ్ఞానమాశ్రయమున, స్వరూప భూతి మును నగుచున్నది. ప్రతిబింబములచే, దర్పణము బాధింపబడజాలనటుల, వ్యవహారమున జ్ఞానము బాధింపబడజాలదని యర్థము. దేనియందీ జగత్తు సర్వమును, బాసించుచున్నదో, యదియ, జ్ఞానము. సంకల్పమున, సమస్త వ్యవహారమును జ్ఞానమునందే, ప్రకాశించుచున్నది. అసంకల్పమున నా జ్ఞాన రూపమును బుద్ధిచే లక్షించి, బంధ నిర్మూక్తుడును

కృతార్థుడును నగుట నిశ్చయము. కావున నీ ప్రశ్న నమృత మైనది కాజాలదు ”

వసుమంతుడంత దిరిగి, నా రాజకుమారు నిటులప్రశ్నించెను ‘రాజకుమార! నాకుగూడ జ్ఞానస్వరూపనిశ్చయ మటువలె గలదు. నిష్వికల్పమగు సంవేదనము, స్వరూప లక్షణము. సవికల్ప దశను జెందినపుడు, భ్రాంతి తిరిగి యెటుల లేకగడును. రజ్జువునందు సర్పరూప వికల్పము భ్రాంతి. అయ్యది యనర్థావహమయ్యు, సవికల్ప దశయందు లేకుండు టెట్లు?’ హేమాంగదుడంత, ‘బ్రాహ్మణుడ! భ్రమాభ్రమ నిర్ణయము నీవెరుంగ జాలకున్నావు. ఆకాశ లక్షణమును గుర్తెరిగిన వానికి గూడ, నాకసము నీలముగ నె, భాసించును. ఆకాశము నీలమని యొకప్పుడు వ్యవహారముగూడ, జరుపుచుండును. అంతచూత్రమున నె, యాజ్ఞానము భ్రాంతి యని పించుకొనదు తత్వజ్ఞానము లేనివానికేది భ్రాంతియగుచున్నదో. తత్వజ్ఞానియందది ప్రమ యనబడుచున్నది. ఒకే విధమగు జ్ఞానము, పురుష భేదమున, భ్రమయనియు, ప్రమయనియు రెడురూపముల నెట్లుండుననిన, నారెంటికిని గలుగు భేదము దెల్పద వినుము.

జ్ఞానమునకు జీవభూతమగునది ప్రామాణ్యము. తద్వశ

నమున ర్థక్రియ లుదముంచును. సర్వజ్ఞానము గతిగినప్పుడా  
 జ్ఞానము భయకంపాద్యర్థ క్రియా సంపాదక మగుచున్నది.  
 సర్వముగాదను విశుద్ధజ్ఞానమున, సర్వజ్ఞాన మప్రా మాణ్య  
 ముగా గలదు. అప్పుడా సర్వజ్ఞానము, హతప్రామాణ్య  
 జీవముగలదియగుచు, మృతసర్వమువలె, భయాద్యర్థక్రియా  
 సంపాదకము గాకబోవుచున్నది. అటువలె, నాకాశము నీల  
 మనెడి జ్ఞాన మర్థక్రియా సంపాదకము. అది భ్రమీమాశ్మ  
 శము. అవకాశమాత్రి మాకాశమను తత్వజ్ఞానమున. నాకా  
 సము నీలమనెడి జ్ఞానము, హతప్రామాణ్య జీవము గలది  
 యగుచు, నర్థక్రియా సంపాదకము గాకబోవుచున్నది గగన  
 తత్వజ్ఞాన విలక్షణత్వము గలుగుటవలన, నీజ్ఞానము భ్రమరూ  
 పముగాదు. గగనతత్వమును గుర్తెరిగినవా డాకాశము నీలమని  
 వ్యవహరించునపుడు, దర్పణ ప్రతిబింబరూప గజమునుజూచి,  
 యిది గజమని వ్యవహరించువిధము న నుండును. కావున  
 గగనతత్వ మెరిగినవానికిని, ఎరుగని వానికిని గల ఆకాశము  
 నీలమనెడి జ్ఞానమునందు భేదము గలదు. తత్వజ్ఞులకు భ్రమ  
 ప్రాయుక్తములగు నర్థక్రియలు లేకుంట, నది ప్రమయగును.  
 అతత్వజ్ఞునియెడ, నర్థక్రియోత్పాదకమైన భ్రమ యగును.  
 జ్ఞానులకు సర్వ వ్యవహారమును జ్ఞానరూపమే, యగును. వారి  
 వ్యవహారము దర్పణ ప్రతిబింబ వ్యవహార తుల్యము గ  
 నుండును. అట్లు, జ్ఞాని వ్యవహారము, జ్ఞానరూపమాత్రి మైన

దగుట, భౌతియుండజాలదు.

జ్ఞానమున, సజ్ఞానము నివర్తింపబడును. నివర్తింపబడుట సహజమగుచున్నది. రజ్జ్వజ్ఞానమున బుట్టిన శర్పము రజ్జ్వజ్ఞానమున నివర్తింపబడుచున్నది. అటువలె, నద్వయ త్మాజ్ఞానమున, నవభాసమానమగు దృశ్య మద్వయ జ్ఞానమున నేల నివర్తింపబడదనిన, వినుము. కేవల మజ్ఞానజనితమైనది మాత్రము, జ్ఞానమున నివర్తింపబడును. దోష జనిత మగునది జ్ఞానమాత్రమున నివర్తింపబడజాలదు. నేత్ర రోగి, వస్తువొకటియని యెఱిగి యుండియు. నేత్రగత దోషమున, రెండుగ జూచుచుండును. ఈ జగదాభాసము, కర్మదోష సముద్భవమైనది జ్ఞానమాత్రమున నిది విలయము నంద జాలదు. పుణ్యాకృత కర్మ, తత్ఫలానుభవమున క్షీణమగువరకును, వ్యవహారము జ్ఞానముగల్గు మాత్రమున నశింపదు. అనుభవమున కర్మ క్షీణింప నద్వైత చిన్మాత్రము శేషించును. జ్ఞానమున, సజ్ఞాన నివృత్తి గలిగినను, ప్రవృత్తమగు కర్మవిలయము నందిన గాని, జగము స్వరూపతః భాసింపకుండ నుండజాలదు. కావున జానికి కర్మశేషమున, ద్వైతా భాసయుండి, వ్యవహారము సంభవమగుచున్నది. ఆ వ్యవహారము జ్ఞానమాత్రమగుట, భౌతి సంభవముగా"దని నుడివెను.

అంత బ్రాహ్మణుడు తిరిగి యిటులప్రశ్నించెను. “రాజ పుత్ర! యిది యేమి! జ్ఞానులకు కర్మయుండునా? కర్మయును తూలరాశి, జ్ఞానాన్ని సంస్పర్శ నేటుల నిలువగలదు!” హేమాం గదుడిట్లు బదులు జెప్పెను. “భూసుర ! వినము. జ్ఞాను లందరకును కర్మ త్రివిధముగ నుండును. అపక్వకర్మ, పక్వ కర్మ, హతోదిత కర్మయని త్రివిధము. అందు పక్వకర్మ జ్ఞానమున నశింపదు. కర్మయొక్క ఫల మింతకాలమునకు లభింపగలదను, భగవత్సంకల్పమునకు నియతయని పేరు. ఆ నియతినే, నియమితమగుచు కాలము నడచుచుండును. ఆకాలకృత్యముగ, కర్మలు పక్వదశ నందింపబడుచుండును. ఇట్లు కాలమున పాచితమగు కర్మ పక్వకర్మ యనబడుచున్నది. జ్ఞానోత్పత్త్యనంతరము చేయబడిన కర్మ హతోదిత మన బడుచున్నది. పక్వకర్మకారభయని పేరు. విడిచిపెట్టబడిన బాణమువలె, నారబ్ధము సుఖదుఃఖ రూపఫలము ననుభవింప జేయక, తొలగదు. ఆరబ్ధమూలకమె, జగద్భాసము. జ్ఞానుల జ్ఞానపరిపాక భేదము ననుసరించి, జగద్భాస ముండి నను, అది భ్రాంతి తుల్యమైనను, ఫలభేదమున భ్రాంతికాజా లదు. మందజ్ఞానులకా జగదావభాసనము, తాత్కాలిక సుఖాది ఫలము స్ఫుటముగ నిచ్చును. మధ్యమ జ్ఞానులకు తత్ఫల భాసనము, జగద్భాసన కాలమునందు మందజ్ఞానులకు వలె నుండును. కాని తదితరకాలములందు, సుషుప్తియందు

మశకదంశన, మలయమారుత జ సుఖ దుఃఖముల బోలి, యస్ఫుటముగ నుండును. ఉత్తమ జ్ఞానులకు జగద్భాసన కాలమందు, సుఖాతి ఫలమన్యదృష్ట్యా స్ఫుటముగ భాసించుచున్నను, స్వదృష్ట్యా శశశృంగ సమముగా నుండును. కాన నది కర్మఫలమని చెప్పటకు వీలుండదు. అజ్ఞానుల కర్మ ఫలము, పూర్వాను సంధానమున, బోషింప బడుచున్నది. సుఖము గలుగక పూర్వమిట్టి సుఖము గలుగగలదనియు, ననంతర మిట్టి సుఖము నాచే ననుభవింప బడినదనియు, చిర కాలమను సంధించుట, తత్కర్మఫలము పోషింపబడుచున్నది. అనగ సంస్కార గూఢమున, దృఢముగ నంత స్థిరమగుచున్నది. మందజ్ఞానుల కర్మఫల సంధానము, మధ్య మధ్యనగు నాత్మానుసంధానమున భిన్నమగు చున్నది. కాన, సజ్ఞానులకువలె, నారబ్ధఫలము పుట్టిని గాంచుచున్నది. మధ్య సుజ్ఞానుల, సమాధిరహిత దశలయందగు సుఖదుఃఖ రూప ప్రారబ్ధఫలము, సుషుప్తియందగు మశకమందమారుతములచే నగు దుఃఖ సుఖములవలె, సూక్ష్మత్వమును బొందుచున్నది. ఉత్తమ జ్ఞానులకర్మఫల, మన్యదృష్ట్యా సుఖదుఃఖరూపముగ వ్యవహరింపబడుచున్నను, సదా యనుసంధితాత్మ జ్ఞానస్థితి మాహాత్మ్యమున, దగ్ధరజ్జువువలె నగుచున్నది. నాటకాదు లందు, నరుడు వేషాంతరమును ధరించి, సంతోష దుఃఖముల నందుచున్నను, నంతర్వికారములబొందనటుల, నుత్తమ జ్ఞాని,

లోకదృష్ట్యా సుఖదుఃఖముల ననుభవించుచు, సంపూర్ణకర్మ ఫల సంగతుడుగ గాన్పించు చున్నను, అంతరంగికముగ సర్వమును స్వాత్మమాత్రమను దృఢనిశ్చయము గలగుట వలన, ఫలరూప ద్వితీయ వస్త్రాభావమున, తత్ఫలములచే, స్పృశింపబడకున్నాడు.

అజ్ఞానులు, శుద్ధాత్మను పలక్షించుటలేదు. అత్మజ్ఞానాభావమున, దేహాత్మభూతులగుచు, దృశ్యము సత్యమను నిశ్చయముగలిగి యున్నారు. మందజ్ఞానులు శుద్ధచిదాత్మ నెరిగి, జగత్తు నసత్యముగ జూచుచుందురు. కాని, యభ్యాస మాంధ్యమున, పూర్వవాసనలచే, విచ్ఛిన్నాను సంధానాత్మక జ్ఞానముగలవారగుచు, దేహమం దాత్మత్వబుద్ధియు, జగత్సత్యత్వాభావమును, మధ్యమధ్య బొందుచుందురు. జ్ఞాన వాసనచే, తిరిగి దేహాత్మకత్వాది విషయికమగు నసత్యదృక్కును వదల్చుకొందురు. ఇట్లు మందబుద్ధులకు, సత్య మిధ్యాజ్ఞానముల వాసన పరస్పరము మిళితముగనుండును. కాన తన్మధ్యయందు కర్మ ఫలము స్ఫుటముగ నుండును. ఈవాసనాద్వయము సమముగనుండినను, రెండును తుల్యములు గాజాలవు. సత్యజ్ఞానోదయమున మిధ్యాజ్ఞాన వాసన బాధింప బడును. మిధ్యావాసనచే, సత్య వాసన బాధింపబడదు. తొలుత మిధ్యావాసనావిష్టుడగుచు, శుద్ధ

చిదాత్మను విస్మృతి జెందును. తదుపరి యా వాసనను, భ్రామాత్మకముగ నిశ్చయించి, దానిని ద్యజించి, సత్యవాసనను బొందును, తదుపరి సత్యవాసన బాధింపబడజాలదు. మధ్యమజ్ఞానికాత్మత్వజ్ఞానమందు విస్మృతిలేదు. మిథ్యాజ్ఞానమునులేదు. స్వేచ్ఛగ వ్యవహారార్థము మిథ్యాజ్ఞాన మొకప్పుడు గల్గుచుండును. అయినను, జ్ఞానవాసనా తత్పరుడై యుండును. ఇది సిద్ధనిస్థితి. ఇక సాధకుడాత్మజ్ఞాన తత్పరుడుగ, నెంతెంతగనుండునో, యంతంతగ మిథ్యాజ్ఞానవిస్మృతి దృఢమగుచుండును. పూర్ణముగ తత్పరుడగునపుడు మిథ్యాజ్ఞానస్మృతియే, యుండదు.

ఉత్తమజ్ఞానికి సమాధివ్యవహారములందు లేశమైనను భేదముండదు, కారణమేమన, సతని కెప్పుడును, ఆత్మజ్ఞాన విస్మరణముండదు. మధ్యమజ్ఞానికి సమాధిపరుడగునపుడు గల్గు నవిస్మృతి, మిథ్యాజ్ఞానదశలందు కొలదిగ తరుగుచుండును. ఉత్తముడు స్వేచ్ఛగగాని, ప్రార్థన వశమునగాని, సదా సమాధిపరుడుగ, నుండును. కావున నాతని, యవిస్మరణకు తరుగులేదు.

భూసుర! మధ్యమోత్తమజ్ఞానులకు కర్మ, యేకొంచెమును లేదు. కారణమేమన, వారు పూర్ణత్వమును జెంది



సంవిదాత్మకంఠే నతిరిక్తముగ నేకొంచెమేనియు జూడరు. అట్టివారలకు కర్మకేషమెటుల మిగులగలదు? సర్వకర్మయును చిదగ్నిచే, భస్మీకృతమగును. కావున వారలకు కొంచెమేనియు కర్మ కేషింపదు. మరి యుత్తమ జ్ఞానులకు హర్ష విషాదాది ప్రారబ్ధ ఫల కార్యము కనుపించుచున్నది కదా యనిన, స్వశిరచ్ఛేదాది ఋంద్రజాలకుని కర్మ, తదితరులచే నటుల జూడబడుచున్నను, స్వయముగ నట్లు జూడబడనటుల, నుత్తమజ్ఞానియొక్క సుఖ దుఃఖాద్యనుభవము గూడ నని తెలియనగును. ఇందుగల రహస్యమును జెప్పెద వినుము. జ్ఞానియొక్క దృష్టి శివుని దృష్టికి తుల్యమైనది. శివ జ్ఞానులకు లేశమేనియు భేదము లేదు. ఇది సత్యము. నిస్సంశయము. కావున జ్ఞానులకు కొంచెమైనను కర్మానువర్తన లేదని తెలియనగును.”

హేమాంగద నిరూపితమగు నిది యెల్ల విని, వసుమంతుడు సర్వ సందేహముల బాసి, విజ్ఞానవంతుడగుచు స్వస్థానమునకేగెను. రాజపుత్రులుగూడ తమ నగరమున కేగిరి. పరశురాముడట్లాగాధ నంతయు విని, తిరిగి యిటుల బ్రార్థించెను. “గురూత్తమ! తమవదన నిర్గతమగు నీ విజ్ఞానమంతయు వినియుంటిని. నిస్సందేహుడనైతిని. ఆత్మ పదము తెలియబడెను. సర్వానుస్యూత చిదాత్మయే, సర్వ త్రీ

భాసింఁచుచున్నది. అయినను, అదినుండియు మీచే జెప్పబడిన సారసత్తరముగు విజ్ఞానమంతయు, సంక్షేపముగ నాకు తిరిగి చెప్పగోరెదను". ఇట్లడుగ, నతి సందనుడు, తనచే జెప్పబడిన దానిసారమును, వినుమని చెప్పవొడగెను.

“సర్వాధిష్ఠానమును, పూర్ణాహంతా రూపమునునగు నా పరాచితి, తన స్వాతంత్ర్యమును మాయాశక్తి మాహాత్మ్యమున, నితర సహాయాపేక్ష లేకయె, యా దర్శమందు ప్రతీబింబమువలె, జగత్తు నవభాసింప జేయును. తత్కృమము జెప్పెద వినుము. అపరిచ్ఛిన్నమగు నా పరాచితి, పూర్ణాహంభావమున, నపరిచ్ఛిన్న స్వరూప సూర్యైక ఘనమగుచు, స్వాత్మ చిత్సూర్తి ఘనమును, స్వ స్వాతంత్ర్యమహిమవలన, రెండువిధములుగ భాసింపజేయును. అంటే కాంశమున, నపూర్ణాహంభావమును భాసింపజేయును. ఇతరాంశమున నహంభావానాక్రాంతముగ భాసింపజేయును. అహంభావ రహితాంశ, బాహ్యపదార్థ రూపమగు నవ్యక్తమగుచున్నది. పరిచ్ఛిన్నాహంభావ యుతమగు సంతాన సదాశివుడనబడుచున్నది. ఆ సదాశివుడ వ్యక్తాంశమును, తనకంటె భిన్నముగ జూచుచుండియు, ‘నేనీది’ యని సదాయనుసంధి పడుదుగ నుండును. దేహమందు ప్రత్యేకముల, విభేదము గానుపించుచున్నను, నహంభావముచే తమనకు

స్వామిత్యము వలె, యవ్యక్తమందా శివునకు స్వామిత్యమని భావము. ఆ సదాశివుడె. యహంభావరూప స్వాతంత్ర్యమున, వివిధ జగమును సృష్టింప నిచ్చగలవాడగుచు. నవ్యక్తరూపమగు నాత్మ దేహమును జూచి, 'ఇది నేన'ని యను సంధాన పరుడగును. అప్పుడాతడీశ్వగుడగును అవ్యక్తము నేనను, అభిమానావిష్టుడగు నీశ్వరుడె రుద్రవిష్ణు బ్రహ్మ రూపముల త్రివిధమగును. ఈ మువ్వురు బ్రహ్మాండము యొక్క యుత్పత్తి స్థితి లయావభాసకులుగ నుందురు. సృష్టి కర్తలగు బ్రహ్మలును, స్థితికర్తలగు విష్ణువులును, సంహార పరాయణులగు రుద్రులును, అసంఖ్యాకులుగ గలుగుచుండురు. రామ! యీ విధముగ జగత్తత్వము, దర్పణమందు ప్రతిబింబమువలె, చిదవ్యతిరిక్తముగ భాసించు చుండును. అంతియకాని, నిజముగ, బుట్టునదెద్దియు లేదు. అనేక పరిచ్ఛిన్నాహంభావ పూర్ణమగు జగద్రూపమున భాసించునది, సంపూర్ణాహంభావ రూపిణియగు నాపరాచితియె. రామ! నీవు నీయొక్క సర్వదేహమందును, నహంభావ భావనా పరీతుడవయ్యు, వేరువేరుగ నేత్రాద్యవయవములం దహంభావ కలితుడవై తత్త్వక్రియా పరుడవగు నటులనె, పూర్ణాహంతా సమాశ్రియమగు నా పరాసంవిత్, సదాశివాది స్తంభపర్యంత మపూర్ణాహంతాశ్రయము గూడ నగుచున్నది. జగద్రూపమున నిట్లు భాసించుచున్నది వాస్తవమున నా పరాచితియె.

దేహహంభావ రూపుడవగు నీవు, స్వయముగ రూప రసాదికమును గ్రహించుట కసమర్థుడవై నప్పటికి, నిందియ తాదాత్మ్యమును జెంది సర్వమును గ్రహించుచున్నటుల, సదాశివు డభేదమయుడయ్యు, బ్రహ్మాది స్తంబపర్యంతము గల జీవరాసులందు తాదాత్మ్యమును బొంది, సకలమును గ్రహించుచు సర్వమును జేయుచున్నాడు.

ప్రతిబింబ స్థానీయమగు నీ దేహేంద్రియాద్యఖిలమునకు నాశ్రయమగు దర్పణస్థానీయమైన, యీ నిర్వికల్ప చిద్రూపము, దేనిని గ్రహించుటగాని, చేయుటగానిలేదు. అటువలె సర్వలోక సమాశ్రయమగు నా పరాసంవిత్, భేదము, లేకమైన గ్రహించి వర్తింపదు. దర్పణమందు ప్రతిబింబమువలె, నీ సర్వజగద్విషయము, నాపరాచితియొక్క స్వాతంత్ర్యమున బుట్టి, యీ పరాచితియందే, భాసించు చున్నది. ఆదర్శ ప్రకాశమే, ప్రతిబింబ ప్రకాశమువలె, జగద్భాసనమంతయు నా పరాచితి భాసనమే. ఈ జగత్తునందు, 'నీవు' 'నేను', 'ఇతరుడ'నియెడి ద్రవ్యలుగూడ, దృశ్యమువలె నా పరాచితిమాత్ర స్వరూపులె. దృశ్యసమ్మేళనము లేనపుడు, దృశ్యూపము శుద్ధ పరాచితియే, కాగలదు. ఘటాది ప్రతిబింబముల, పరిచ్ఛిన్నమగు దర్పణాంశము, ఘటాదులు దగ్గరలేనపుడు శుద్ధ దర్పణమాత్రమగునుకదా. విభేదము,

ప్రతిబింబమువలన గలుగు విధమున భాసించుచున్నది. అటు  
 అనె, సంకల్పము వలన భాసమానమగు దృశ్యమంతయు,  
 నిస్సంకల్పమున తుడివేయునపుడు శేషించునది, యద్వితీయమగు  
 నా పరాసంవిద్రావమె. అది యఖండానంద రూపము. ఔపా  
 ధికమగు దుఃఖమఖండమగు నద్వానియం దుండదు గాన, నది  
 దుఃఖ లేక విపర్జితము. అందరచే, ననుభవింపబడు నానంద  
 మాత్ర స్వరూపమైనది. కావుననె, యందరచేతను గోర  
 బడుచున్నది. ఆత్మస్వరూపము సుఖముగ నుక నె, యందరచే  
 గోరబడుచున్నది. సుఖార్థము దేహ స్త్రీ ధనాదులను గోరు  
 చుండుట లేదా! ఆత్మ రూపమును గోరుటెట్టిదనిన వినుము.  
 దేహాదులను గూడ నాత్మసుఖార్థమే, కోరుచున్నాడు. కనుక  
 నాత్మస్వరూపమెప్పుడైన, నెవరిచేనైన, గోరబడకుండుటలేదు.  
 ఆత్మయే ముఖ్యముగ గోరబడినదగుట, నాత్మ సుఖరూపమని  
 భావము. విషయానంద మాత్మానందము యొక్క లేక  
 మాత్రమని, యాగమముజ్ఞెప్పుచున్నది.

ఆత్మానందము, శిరస్సునందున్న భారము దించి నపు  
 డును, సుషుప్తియందును భాసించును. స్వరూప భూతా  
 శయద, మాత్మానందము. భారత్యాగానంతరము గల్గు సుఖ  
 మందరకును, ననుభవైక వేద్యము. అది తూపాది సంగ  
 నిమిత్తమగునది కాకపోవుట, స్వరూపభూతమైనది, నిద్రించు

పురుషుడు సుషుప్తియందు నిర్నిమిత్తముగ మహత్సుఖము ననుభవించుచున్నాడు. లేచినపుడు, సుఖముగ నుంటి నను స్మృతియె, దానికి ప్రమాణము. అది స్వరూపభూతానందము. సుఖములేనియెడ, పశుపామరాద్యుల జీవులకును, నా సుషుప్తియందు ప్రవృత్తియె, కలుగకుండును.

సుఖము, స్వరూపభూతమగునెడ, సర్వథా యనుభవింప బడకుండు తెట్టిదనిన వినుము. ఆధార ధ్వని సర్వతాయుండినను, బాహ్యధ్వనుల, తిరోహిత మగుచున్నది. కావున కర్ణపిథానమున, నది విననగుచున్నది. అటువలె, నాత్మ సుఖము కామము, కర్తవ్యతా మున్నగు వాసనా సమూహమను దావాగ్నిచే, దండహ్యమానమగు వానికి తద్దూఃఖమున, తిరోహితమగుచున్నది. సుషుప్తియందు వాసనా సమూహమంతయు, స్వకారణమందు లయమందుట, కర్ణపిథాన మొనరించువానికి ధ్వనివలె, నాత్మ సుఖ మభివ్యక్తమగు చున్నది. భారవహన సమయమందు, తద్భారమువలన గలిగిన మహద్దూఃఖమున, తదితత వాసనా కృత దూఃఖమంతయు మింగబడి, భారవహన దూఃఖ మొక్కటియె, ప్రరూఢముగ నుండును. భారత్యాగమున తద్దూఃఖ నివృత్తి గలుగును. తిరిగి వాసనా దూఃఖ ముద్భవమందు పర్యంత మాత్మసుఖ మభివ్యక్తమగును. స్త్రీ మొదలగువాని విషయసుఖమంతయు నవ్యధము. కావున

నందరచే గోరబడిన దగుట, చిదాత్మయే, యానందమని చెప్పబడినది. కాని, మూఢులు స్వాత్మభూతమగు మహా సుఖమును గుర్తెరుగ జాలకున్నారు. స్త్రీ మొదలగు భేద వస్తువుల, తత్త్వత్కాలమందు బుట్టి నష్టమగునదియు, వివిధ మైనదియునగు, తామనుభవించు సుఖమును జూచుచుండుట, స్థిరమగు నాత్మరూపమును గుర్తెరుగకున్నారు.

దర్పణ మందు బింబానుసారముగ ననేక ప్రతిబింబములు భాసమాన మగు చున్నవి. ఇది దర్పణము, ప్రతి బింబ గ్రహణసమర్థమ నేడి దర్పణ విజ్ఞానము గలుగు వరకును, ప్రతిబింబాత్మకములగు భావములు, భిన్నముగ నె భాసించు చుండును. ఇదియంతయు దర్పణమని, భాసింపదు. దర్పణజ్ఞానపూర్వకముగ, వాని ప్రతిబింబత్వము దెలియబడినపు, డా ప్రతిబింబములు, పూర్వమువలె భాసించుచున్నను, నవి యెల్ల దర్పణముకంటె భిన్నములుగావని తెలియ బడును. అంతియకాక, శుద్ధ దర్పణమే, యిదియంతయునని తెలియ బడును. అటువలె తత్వమెరిగిన వానికివిధముగ జగత్తు భాస మాన మగుచున్నను, స్వాత్మమాత్రమే యగునుగాని, మరి యొకటి గాదు. మృత్తునందు ఘటాదికమువలె, స్వర్ణమందు భూషణమువలెను, తాతీయఁడు ప్రతిమవలెను, చిదాత్మయం దీజగము భాసించుచున్నది.

పరశురామ ! జగత్తు లేనేలేదను దృష్టి, పూర్ణ  
 దృష్టి కాదని, తలంపుము. లేదను విపరీత నిశ్చయము సప్ర  
 మాణముగ సిద్ధింపదు. కలదు, లేదను వాదములచే,  
 సాధింపబడు చిదాత్మ, జగద్దృష్టియొక్క సర్వ నిషేధానం  
 తరము, స్ఫుటముగ భాసించుచున్నది. ఘటాదులు, ఘటాది  
 వికారరూపమున, లేవని నిషేధించినచు, మృద్ద్రాప్రపమును  
 నిషేధింప శక్యము గాదుకదా ! దృశ్యము, దృశ్యత్వేన  
 నిషేధింపబడినను, దృగ్భావమున, నవభాసితమందుటెట్లు?  
 సర్వము నిషేధించినపుడు, నిషేధించువాడుగూడ నిషేధింప  
 బడడుగాన, జగత్తు లేనేలేదను సంతమాత్రమున, జగత్తు  
 సర్వాత్మనా, లయముగాజాలదు. సర్వము నిషేధింపబడిన  
 సమాధియందు, స్వప్రకాశరూపమున చిదాత్మ భాసించు  
 చుండును. ఉన్నది, యఖండాద్వయ చిదాత్మయే యగు  
 నపుడు, నిషేధింప బడదగినదేది? ద్వైతముగాదు; ద్వైత  
 భ్రమ. అనగ నిషేధింపబడునది జగముగాదు, జగద్భ్రమ.  
 ఆదర్శనగరమున్నదియో? లేనిదియో? ఆదర్శ స్వభావమున,  
 నాదర్శ నగరమున్నదియే యగును. ఆదర్శముకంటె భిన్న  
 ముగ నగర మున్నదని యర్థముగాదు. నగరము లేదనుట  
 కును వీలులేదు. కారణము, తన్నగరము గల్గియుండు  
 టాదర్శస్వభావము. అప్పు డాదర్శైకరూపమగు నాదర్శనగ  
 రము సత్యమనియే చెప్పవలయును. అటువలె, జగమా



త్మాభిన్నము; ఆత్మా వ్యతిరిక్తము. కాని, యాత్మావ భాసము. కావున, చిదాత్మైకరూపమగు జగత్తు సత్యమని యే చెప్పవలయును.

ఇట్లు సర్వమును సత్యమనెడి జ్ఞానమె, పూర్ణజ్ఞానము. దృశ్యము, దృక్కును నీ రెంటియందు, దృశ్యములేనిదని చెప్పట యందుగూడ, దృశ్యాభావ ప్రయుక్తమగు, సంకోచావ భాస నముగలదు. దృశ్యము సర్వమును, దర్పణ ప్రతిబింబము వలె, దృష్టాంత్రమని చెప్పనపుడు, సంకోచావ భాసనములేక పూర్ణవిజ్ఞానముగా గలదు. కావున దృశ్యము, దృగతి రిక్తముగాదు. దృక్కు స్వస్వాతంత్ర్యమున దృశ్యరూపమును బొందినది. ఆదర్శము, నగరభావమును బొంది నటులనని, శాస్త్రార్థ సంగ్రహము.

బంధముగాని, మోక్షముగాని, సాధకుడుగాని, సాధ నముగానిలేవు. అఖండాద్వైత చిచ్ఛక్తియగు నా త్రిపురా పరమేశ్వరియె, భాసించుచున్నది. విద్యావిద్యలు రెండును నామెయె. బంధము, మోక్షము, సాధనము, నామెయె. రామ ! విజ్ఞానక్రమ మాదినుండియు నీకు సమగ్రముగ, తెల్పి తిని. ఇదియ, తెలియదగినది. ఇంతకంటె, మరియొకటి లేదు. దీనిని అస్సగ గ్రహించిన జనుడు, తిరిగి దుఃఖంపడని

దత్తాత్రేయ మునీంద్రుడు పదేశించెను.

నారద ! యుపపత్త్యుపలబ్ధులతో గూడిన, నీ జ్ఞానఖండము వినిన, నెవని యజ్ఞాన సంబంధమగు మోహము నశింపబడకుండునో, యెవనికిది వినినను, మోహము శాంతి సందదో, వాడు శిలావిగ్రహము. లోకమున నికదేనిచే గాని, వానికి జ్ఞానము గలుగజాలదు. ఓకతూరి వినిన మాత్రముననె, యియ్యది దృఢముగ విజ్ఞానమును గలిగింప గలదు. రెండు, మూడు తూరులు వినిన, మందునకుగూడ జ్ఞానమెట్లు గలుగకుండును? ఇది వినిన; పాపాఘములు శేమించును. విజ్ఞాన ముదయించును. లిఖించిన దృష్టి దోషము నశించును పూజించిన చిత్తశోధన మొనరించును. సర్వదా పరిశీలించిన మహాధ్యము నశించును. సర్వాత్మభూతమగు నేరూపమును విచారించి, స్ఫుటముగ నవగతమొనరించుకొనిన ముక్తియు, లేకున్న బంధమున గునో, యారూపమే, త్రిపురాపరమేశ్వరీ. హ్రీం.

హ్రీం

ఇది త్రిపురారహస్యమందలి జ్ఞానఖండమునకు తాత్పర్యార్థ ప్రకాశిక యను నాంధ్రీకరణంబున, సర్వతత్వసారమను

ద్వావింశత్యధ్యాయము సమాప్తము.

- తత్సద్బ్రహ్మార్పణమస్తు

—